

امامنا شيخنا المصطفى
والشيخ به جامعة المصطفى العالمية

على الرباني الكليايگانی

تعريب: أنور الرصافي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مكتب التخطيط
وتقنية التعليم

دروس في الشيعة والتشيع

على الرباني الكلبي يگاني

تعريب: أنوار الرصافي

رباني گلپايگانی، علی، ۱۳۳۴-
 دروس في الشيعة والتشيع / المؤلف على الرباني گلپايگانی؛ تعريب انور الرصافي؛ [الجامعة
 المصطفوية العالمية، مكتب التخطيط وتقنية التعليم] - قم: جامعة المصطفوية العالمية، ۱۴۳۰ق =
 ۱۳۸۸.
 ۲۸۲ ص. - (مكتب التخطيط وتقنية التعليم؛ ۴۹)
 ۳۵۰۰۰ ريال
 ISBN 987 - 964 - 7741 - 85 - 9
 فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیبا.
 عنوان اصلی: درآمدی بر شیعه شناسی.
 عربی.
 کتاب نامه: ص. [۲۷۹]. ۲۸۲؛ همچنین به صورت زیر نویس.
 ۱. شیعه امامیه - عقاید. ۲. شیعه امامیه اصول دین. ۳. شیعه - تاریخ. الف. رصافي، انور، مترجم.
 ب. جامعة المصطفوية العالمية. ج. جامعة المصطفوية العالمية. دفتر برنامه ریزی و فن آوری
 آموزشی. د. عنوان. ه. عنوان: درآمدی بر شیعه شناسی.
 ۲۹۷/۴۱۷۲ BP ۲۱۱/۵/۲۰۴۳

دروس في الشيعة والتشيع

المؤلف: على الرباني گلپايگانی

تعريب: أنوار الرصافي

الطبعة الثانية: ۱۴۳۰ق / ۱۳۸۸ش

الناشر: منشورات جامعة المصطفوية العالمية

الإخراج الفني: السيد محمد عمادي المجد

المطبعة: اميران ● السعر: ۳۵۰۰۰ ريال ● عدد الطبع: ۴۰۰۰ نسخه

حقوق الطبع محفوظة للناشر.

التوزيع:

● قم، شارع بهار، قرب هتل الزهراء ع، منشورات جامعة المصطفوية العالمية.

هاتف - فاكس: ۰۲۵۱ ۷۷۴۹۸۷۵

● قم، بلوار محمد الأمين، تقاطع سالاربه، جنب جامعة العلوم، منشورات جامعة المصطفوية العالمية.

هاتف - فاكس: ۰۲۵۱ ۲۱۳۳۱۰۴

www.miup.ir, www.eshop.miup.ir

E-mail: admin@miup.ir, Root@miup.ir

كلمة الناشر

لا شك ان وضع مناهج دراسية ذات فاعلية ومرونة لا يتيسر إلا اذا كانت بمستوى تطلّعات الحياة الحديثة والتطورات الهائلة التي شهدها العلم في فروع المعرفة لا سيما في حقل المعلومات والثورة المعلوماتية والتي بدأت تجتاح كافّة مناحي الحياة وتلجّ على ضرورة وضع مناهج دراسية عصرية واعداد متخصصين.

وفي الاطار ذاته فقد أدّى ذبوع الثقافة السلطوية في العالم والعولمة الثقافية من قبل وسائل الاعلام المرئية وغير المرئية الى ظهور مستجدات وشبهات حادّة وعالقة لا يمكن اجهاضها الا من خلال انشاء مراكز تعليمية تأخذ على عاتقها وضع مناهج دراسية عصرية وتجنيد الطاقات العلمية في سبيل نشر افكار ايجابية ببناء وقيم متعالية باسلوب حديث بغية تحصين عقائد المسلمين من الانهيار امام تلك الشبهات.

إن انتعاش هذه المراكز رهن نظام تعليمي دقيق وثابت ومجرب، وتشكّل البرامج التعليمية والمناهج الدراسية والأساتذة، عموده الفقري.

إن فاعلية البرامج التعليمية تكمن في تجاوبها مع متطلّبات العصر، وتوافر الإمكانيات، ومؤهلات الطّلاب. كما أن تقويم المناهج الدراسية يعتمد الى حدّ كبير على طرحها لآخر المنجزات العلمية بأحدث الأساليب المتّبعة في التربية والتعليم.

هذه المراكز بحاجة الى تقويم دائم، وإعادة نظر في مناهجها الدراسية، وتجديدها بأرقى الأساليب ووفق آخر ما وصلت إليه التقنيات العلمية، بغية الحفاظ على مستوى نشاطها العلمي.

إنّ حوزات العلوم الدينية التي تقع على عاتقها مهمّة إعداد علماء الدين

ونشر المبادئ الإسلامية، غير مستثناة من هذه القاعدة باعتبارها من مؤسسات التعليم الديني.

ومن حسن الحظ، فإنّ الحوزات العلمية - وببركة الثورة الإسلامية - أخذت منذ سنوات عدّة تفكّر جدّياً في إصلاح نظامها التعليمي، وتجديد النظر في مناهجها الدراسية.

وانطلاقاً من الشعور بالمسؤولية، قامت جامعة المصطفى (عليه السلام) العالمية - التي تمثّل جزءاً من هذه المجموعة، وتضطلع بمهمة تعليم الطلاب غير الإيرانيين - قبل غيرها من سائر المؤسسات التابعة للحوزة بإنشاء «مكتب التخطيط وتقنية التعليم».

هذا المكتب مع تميمه للجهود المضنية التي بذلها العلماء في سبيل التجاوب مع هذه الحاجة واقتطافه ثمار نتائجهم العلمية، سعى إلى تنظيم المناهج الدراسية وفق برامج جديدة مستوحاة من الأساليب التعليمية المعتمدة على آخر المنجزات العلمية. وقد أنجزت حتى الآن - بفضل همّة وإرادة الباحثين وفضلاء الحوزة - الخطوات الأولى لهذا المشروع من خلال تأليف ما يربو على مائة كتاب دراسي في مجالات العلوم الدينية - الإنسانية المختلفة.

والكتاب الذي بين يديك دروس في الشيعة والتشيع يمثّل أحد النماذج المختارة من هذه الكتب، وهو يُعنى بالبحث حول الشيعة ومبدأ نشؤه و....

ويُعَدّ هذا الكتاب خطوة راسخة على هذا الطريق، وجهداً يستحق التقدير بذله العالم المتضلع حجة الإسلام والمسلمين علي الرّباني الكلّيايگاني، وترجمه إلى العربية الاستاذ انور الرصافي، فشكراً متواصلاً لهما ولجميع الذين ساهموا في إنجاز هذا العمل.

و في الختام لابدّ من القول: إنّ أيّ عمل لا يكاد يخلو في بداياته من زلّات وهفوات ولذا فاننا نتطلّع إلى أصحاب العلم والفضيلة الذين نأمل أن لا يضنّوا علينا بآرائهم الصائبة، فهذا التطلع هو مهمّاز شروعا في العمل، ومبعث أملنا بمستقبل زاهر.

الفهرس

المقدمة ١١

الباب الاول: مباحث عامة

١٩	تعريف الشيعة وقرنها
١٩	الشيعة في اللغة
٢١	الشيعة في الاصطلاح
٢٤	مبدأ نشوء اصطلاح الشيعة
٢٤	اصطلاح الرافضة
٢٨	فروق الشيعة
٣١	تاريخ الشيعة ومبدأ نشوءها
٣١	الانجاء الأول
٣٣	الانجاء الثاني
٣٤	الانجاء الثالث
٣٧	تقييم وتحقق
٣٩	النبي ﷺ وإمامة علي عليه السلام
٢١	النبي ﷺ ومحبة أمير المؤمنين عليه السلام
٢٣	النبي ﷺ وأفضلية علي عليه السلام
٤٧	فرضيات خاطئة حول تاريخ التشيع ومبدأ ظهوره
٤٧	عبد الله بن سبأ
٥٠	عهد خلافة الإمام علي عليه السلام
٥٠	الأول: وقعة الجمل
٥٠	الثاني: وقعة صفين
٥٢	بعد فاجعة كربلاء
٥٣	الإيرانيون والتشيع
٥٩	الشيعة في عهد الخلفاء
٦٥	الشيعة في عهد الأمويين
٦٥	(أ) ما قبل نهضة كربلاء
٦٩	(ب) بعد نهضة كربلاء
٧٧	الشيعة في العصر العباسي
٨٧	مصادر الشيعة في أصول الدين وفروعه
٨٧	(أ) القرآن الكريم
٨٨	صيانة القرآن من التحريف
٩١	حجية ظواهر القرآن
٩٥	(ب) السنة النبوية
٩٦	أنمة أهل البيت ﷺ والسنة النبوية
٩٧	(ج) أقوال أهل بيت النبي ﷺ وسيرتهم
٩٧	١. آية التطهير
١٠٠	الإجابة عن شبهة
١٠١	٢. حديث الثقلين
١٠٢	٣. حديث السفينة
١٠٣	٤. حديث أمان أهل الأرض
١٠٣	أهل البيت ونهج البلاغة
١٠٥	(د) العقل

١٠٥	القرآن والتفكير العقلي
١٠٦	النبي والتفكير العقلي
١٠٧	أئمة أهل البيت: والتفكير العقلي
١٠٨	علماء الشيعة والتفكير العقلي

الباب الثاني: التوحيد والعدل

١١٣	التوحيد والشرك
١١٣	١. التوحيد الذاتي
١١٤	٢. التوحيد الصفاتي
١١٥	٣. التوحيد في الخالقية والربوبية
١١٥	٤. التوحيد في العبادة
١١٦	التنزيه والتشبيه
١١٨	نفي الرؤية البصرية
١١٨	نفي الحلول والاتحاد
١١٩	الإيمان والكفر
١٢١	العدل الإلهي
١٢١	حقيقة العدل الإلهي
١٢٢	مظاهر العدل الإلهي
١٢٣	الحسن والقبح العقليان
١٢٤	هدف الخلق
١٢٤	الإنسان والاختيار
١٢٦	البداء والمصير
١٢٧	البداء وقدرة الله المطلقة
١٢٨	البداء ودور الأعمال الحنة والسنة في مصير الإنسان
١٢٩	وجوب اللطف

الباب الثالث: النبوة والامامة

١٣٣	النبوة والرسالة
١٣٣	فلسفة النبوة
١٣٥	المعجزة والنبوة
١٣٨	النبوة والعصمة
١٤٠	سهر النبي
١٤٢	الإجابة عن إشكال
١٤٤	ختم النبوة
١٤٥	شبهة امتناع النسخ
١٤٧	حقيقة الإمامة وأحكامها
١٤٧	الشيعة والإمامة
١٤٧	أ) حقيقة الإمامة وأبعادها
١٤٨	١. الإمامة والنموذج الأخلاقي والسلوكي
١٤٩	٢. الإمامة وتعليم الأحكام والمعارف الدينية
١٥٠	٣. الإمامة والقيادة السياسية للمجتمع الإسلامي
١٥٤	٤. الإمامة والهداية الباطنية
١٥٧	ب) صفات الإمام
١٥٧	١. عصمة الإمام
١٦١	٢. العلم وسائر الكمالات الروحية
١٦١	مصادر علوم أهل البيت عليه السلام
١٦٤	٣. الأفضلية على الآخرين

١٦٥	ج) أسلوب تعيين الإمام
١٦٧	نصوص الإمامة
١٦٧	١. آية الولاية
١٧٠	٢. آية التبليغ
١٧١	٣. آية إكمال الدين وبأس الكافرين
١٧٣	إزالة إبهام
١٧٣	٤. حديث الغدير
١٧٥	الإجابة عن إشكال
١٧٧	٥. حديث المنزلة
١٧٩	٦. حديث الدار
١٨٠	٧. حديث الاثني عشر خليفة
١٨٢	٨. حديث نقباء بني إسرائيل
١٨٢	٩. حديث الثقلين
١٨٥	المهدوية في الإسلام
١٨٥	الابيمان بالمهدي الموعود (عج)
١٨٧	نسب المهدي الموعود (عج)
١٨٨	ولادة المهدي المنتظر (عج) وحياته
١٩٠	أدلة وجود صاحب الزمان (عج)
١٩١	فلسفة غيبة الإمام (عج)
١٩١	١. غيبة الإمام من الأسرار الإلهية
١٩٢	٢. الخوف من القتل
١٩٤	٣. امتحان المؤمنين
١٩٤	٤. كيفية الغيبة
١٩٦	الأثار الوجودية للإمام الغائب
١٩٨	مسألة طول عمر إمام العصر (عج)
١٩٩	وقت الظهور وعلاماته
٢٠١	الشيعة والرجعة
٢٠٥	الغُلُو والغَلَاة
٢٠٦	ظاهرة الغلو في عالم الإسلام
٢٠٧	علامات الغلو
٢٠٧	فرق الغلاة
٢٠٨	موقف أئمة أهل البيت من الغلاة
٢٠٩	مناهضة متكلمي الإمامية للغلو والغلاة
٢١٠	تصورات خاطئة واتهامات رخيصة
٢١٢	تنبيهان

الباب الرابع: مباحث حول المعاد

٢١٧	فلسفة القيامة وحقيقة المعاد
٢١٨	حقيقة المعاد
٢٢١	القبر والبرزخ
٢٢٣	مشاهد ومواقف يوم القيامة
٢٢٣	١. الحساب والميزان
٢٢٣	٢. الصراط
٢٢٤	٣. الأعراف
٢٢٤	٤. لواء الحمد
٢٢٤	٥. حوض الكوثر

٢٢٥	القيامة والشفاعة
٢٢٦	سؤال الشفاعة
٢٢٧	الوهابية والشفاعة
٢٢٨	١. الشفاعة والدعاء
٢٣٠	٢. مشترك عصر الرسالة وشفاعة الأصنام
٢٣١	٣. اختصاص الشفاعة بالله تعالى

الباب الخامس: عدة فروع فقهية

٢٣٥	التقية في الإسلام
٢٣٥	تعريف التقية
٢٣٥	العقل والتقية
٢٣٦	القرآن والتقية
٢٣٧	التقية من المسلمين
٢٣٨	التقية في روايات أهل البيت ع
٢٤٠	تاريخ الشيعة وضرورة التقية
٢٤١	الاجابة عن شبهتين
٢٤٤	مستنبات التقية
٢٤٥	السنة والبدعة
٢٤٥	السنة لغة واصطلاحاً
٢٤٦	البدعة في اللغة والاصطلاح
٢٤٨	حرمة البدعة
٢٤٩	البدعة والضلالة
٢٤٩	مواجهة البدعة
٢٥٠	بدعة هدي وبدعة ضلال عند أهل السنة
٢٥٠	بحث ونقد
٢٥٢	تشخيص البدعة
٢٥٥	كيفية الوضوء
٢٥٥	آية الوضوء
٢٥٦	كيفية غسل الوجه واليدين
٢٥٧	وجوب مسح الرجل
٢٥٩	الاجابة عن شبهات
٢٦١	السجود على الأرض
٢٦٥	الخمس في الإسلام
٢٦٥	بماذا يتعلق الخمس
٢٦٧	مصرف الخمس
٢٦٩	الزواج المؤقت
٢٦٩	ضرورة الزواج المؤقت
٢٧١	السنة والزواج المؤقت
٢٧١	الأحكام والمزايا
٢٧٢	فرضية نسخ الزواج المؤقت
٢٧٢	فرضية النسخ في القرآن
٢٧٣	فرضية النسخ في الروايات
٢٧٥	نفس كلام فخر الدين الرازي
٢٧٦	شبهات وحلول
٢٧٨	حظر الاستغلال
٢٧٩	فهرس المصادر

المقدمة

لدى مطالعة تاريخ الأديان بوجه عام وتاريخ الأديان السماوية بوجه خاص، تتجلى هذه الحقيقة، وهي: أن الأديان قد طرحت - منذ ظهورها - سلسلة من الأصول المباني والأحكام والآداب الخاصة، التي استقطبت أنصاراً التفوا حولها، حتى غدوا أمة واحدة وموحدة ماضية في حياتها الاجتماعية، بيد أن هذه الأديان انقسمت - لعلل وأسباب شتى - بعد مُضي فترة من الزمن إلى فِرَقٍ ونحل ذات عقائد وآداب مختلفة.

والأمة الإسلامية لم تُستثنَ من هذه الظاهرة التاريخية، فبعد ارتحال النبي الأكرم ﷺ إلى الرفيق الأعلى ظهرت فرق ونحل ومذاهب متعددة، ووافق ذلك الحديث الذي رُوي عنه ﷺ والقائل بأن أمته ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة.^١ ولا شك في أن الخلافات اتخذت في البداية شكلاً محدوداً ثم اتسعت أبعادها شيئاً فشيئاً، كما أن الخلافات التي حدثت في المسائل الدينية لم يكن جميعها منطلقاً لنشوء الفرق والنحل، وإنما فقط تلك التي تتعلق بالمسائل المهمة سواء في مجال العقيدة أو الشريعة، كالخلاف في توحيد الذات والصفات، وفي مسائل النبوة والإمامة، أو في مناهج تفسير القرآن وفهمه، وفي طرق تلقي السنة النبوية، ونظائر ذلك.

١. روي عن النبي ﷺ أنه قال: افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة وافترت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة. [راجع: لمزيد من الاطلاع على سند ومتن الرواية: الفرق بين الفرق، ص ٤-٩، بحوث في الملل والنحل، ج ١، ص ٢١-٤٠].

وعلى هذا الأساس ظهرت فِرَق المُشَبَّهة، والمؤوَّلة، والصفاتية، والعدلية، والقَدَرية، والجَبَرِيَّة، والمَقْوُوضة، والمرجئة، والوعيدية، والتفضيلية، والحشوية، والسَّلَفِيَّة، وغيرها. وتعتبر قضية الإمامة والخلافة من أهم القضايا التي نشب بسببها الخلاف في أوساط الأُمَّة الإسلامية،^١ منذ اللحظات الأولى لوفاة النبي ﷺ، واستمرَّ إلى يومنا هذا، ويتمحور الخلاف حول تعيين الخليفة بعد النبي ﷺ والذي تُخَوَّل إليه مهام الزعامة الدينية والسياسية للأُمَّة الإسلامية، وكيفية تعيينه.

فقد ذهبت جماعة إلى أن خليفة النبي الأكرم ﷺ يجب أن يتحلَّى بنفس صفات خصوصيات النبي ﷺ، كما ينبغي أن يكون - بالإضافة إلى عصمته - أفضل الصحابة علماً وعملاً.

وبما أنَّ تشخيص هذه المواصفات ليس في متناول غير المعصوم، فإن ذلك يفرض على النبي ﷺ النصَّ على الخليفة من بعده، وقد حصل هذا فعلاً حينما نصب علياً عليه السلام خليفة وإماماً للمسلمين من بعده، وأطلق على هذه الجماعة التي تؤمن بالنص اسم الشيعة، وفي مقابل ذلك رأى آخرون عدم ضرورة توفر صفات النبي ﷺ لدى الخليفة، وأنكروا تعيين الإمام والنصَّ عليه من قبل النبي ﷺ.

وقالوا بأنه ﷺ ترك مصير هذه المسألة بأيدي المسلمين واختيارهم، وقد أطلق على هؤلاء اسم أهل السنة، على الرغم من أنَّ لهم أسماءً أخرى مختلفة تدلُّ على اختلافهم في مسائل دينية مهمة أخرى، بل أنَّ ثَمَّة خلاف يسود بينهم في تعيين الفرقة الجديدة بهذا الاسم،^٢ كما أن الخلاف بين الشيعة قد برز في مسألة الإمامة، الأمر الذي أفضى إلى انقسامهم إلى فرق مختلفة.^٣

ومما تجدر الإشارة إليه أنَّ من جاء بعد النبي ﷺ بعنوان خليفة، وتسلم مقاليد الحكم الإسلامي لا سيَّما الزعامة والقيادة الإسلامية لم يكن متَّصفاً بالصفات التي

١. يقول الشهرستاني: أعظم خلاف بين الأُمَّة، خلاف الإمامة، إذ مأسَّل سيف في الإسلام على

قاعدة دينية، مثل ما سُلَّ على الإمامة في كل زمان، الملل والنحل، ج ١، ص ٢٤.

٢. راجع: الكلام المقارن، للاطلاع على التعبيرات المختلفة لاصطلاح أهل السنة.

٣. راجع في هذا الصدد: كتاب فرق الشيعة.

تحظى بقبول الشيعة، ممّا جرّده - في نظرهم - من أية شرعية دينية، وقد انعكس هذا على موقفه منهم وعلى طبيعة العلاقات التي كانت تسود بينه وبينهم والتي لم تتسم بالودّ والمحبة، بل كانت مشوبة بالتوتر والعنف.

ويتّضح هذا الموقف أكثر في عهد الأمويين والعباسيين. وثمة شواهد تدل على ذلك، نجدها ماثورة في كتب التاريخ، حيث عانى الشيعة خلال ذلك أوضاعاً سياسية اقتصادية صعبة للغاية، وأثيرت حول عقائدهم التّهم والافتراءات، حتّى بلغت درجة أنّهم وافقوا بالخروج عن الدين، وبمحاولة طمس معالم الإسلام واستئصال جذوره. وقد كشفت الدراسات الموضوعية عن الحقيقة التالية، وهي أنّ عقائد الشيعة نابعة من صميم الكتاب والسنة، وأنّ حجر الأساس للتشيع قد تمّ وضعه بيد النبي ﷺ، وهو الذي أطلق عليهم هذه التسمية.

وبأخذ هذه النقاط بنظر الاعتبار، لا يبقى مجال للشك في ضرورة البحث والتحقيق الموضوعي حول تاريخ الشيعة وعقائدهم، وقد نهض كبار مفكري الشيعة في الماضي بهذا العبء الثقيل ضمن أبحاث مستقلة، أو ضمن أبحاث تاريخية وعقائدية، ودوّنت آثار قيّمة في هذا الصدد، ولا يعني هذا إحصاء باب البحث والتحقيق في هذا المجال، نظراً لاختلاف الشرائط والظروف الثقافية والاجتماعية التي تتطلّب القيام بالبحث والتحقيق المناسبين لتلك الظروف والشرائط، وبالتأكيد فإنّ سير البحث جارٍ دون انقطاع.

إنّ العناوين والموضوعات التي يتعيّن بحثها عن مذهب التشيع هي كالتالي:

١. ما هو المعنى الدقيق للشيعة والتشيع؟
٢. كيف نشأت الشيعة، ومتى؟
٣. ما هي فرق الشيعة؟
٤. ما هي التحوّلات التي مرّت بها الشيعة عبر التاريخ؟
٥. من هم أئمّة الشيعة، وما هي أوصافهم وخصوصياتهم؟
٦. ما هي الشخصيات الشيعيّة البارزة في مجال العلوم والمعارف الإسلامية؟
٧. ما هو دور الشيعة في إثراء الثقافة والحضارة الإسلامية؟

٨. ما هي مصادر ومنابع الفكر الشيعي في الأصول والفروع؟

٩. ما هي عقيدة الشيعة في أصول الدين؟

١٠. ما هي آراء الشيعة في مجال الفروع؟

ومن الواضح أنّ تفصيل البحث في مثل هذه الموضوعات يحتاج إلى تأليف مجلدات ضخمة، وإلى جهود جماعية لا فردية.

والكتاب المائل بين يديك، دوّن بهدف تدريسه في المعاهد الدينية، ولذا لا نتوقع منه الإجابة عن جميع التساؤلات المثارة، بل أنّ توقّع الإجابة عن بعضها بنحو مسهب ومعالجة جميع أبعادها وزواياها توقّع غير معقول وغير منطقي بالمرّة.

وبناءً على ذلك ومع ملاحظة الأولويات وأخذها بنظر الاعتبار، نشير إلى النقاط التالية:

الأولى: الإعراض عن تناول بعض الموضوعات المذكورة آنفاً، نظير الموضوع ٥، ٦ و٧.

الثانية: بيان سائر الموضوعات بنحو مختصر، ومن المسائل التي سنوليها اهتماماً أكبر: تاريخ نشأة التشيع، والآراء والنظريات غير الصائبة المطروحة في هذا المجال ومحاولة نقدها، إضافة إلى مباحث الإمامة لا سيما عصمة الإمام، والنصوص الدالة على الإمامة.

جدير بالذكر أننا سوف نتناول هاتين المسألتين (العصمة والنصّ) ضمن بحثين، أحدهما: ضرورة عصمة الإمام ولزوم النصّ عليه، وثانيهما: إثبات عصمة أئمة أهل البيت عليهم السلام والنصّ على إمامتهم.

والمبحث الأول يتعلّق بالإمامة العامة، في حين يتعلّق المبحث الثاني بالإمامة الخاصة. وسوف نورد المباحث التي تتصل بهاتين المسألتين في مناسبات مختلفة حسبما يسمح به المجال.

وتُلفت نظر الأساتذة الكرام إلى أنّ تدريس هذا الكتاب برّمته في فصلين أو ثلاثة فصول دراسية أمر غير محبّذ وبعيد المنال، ولذا يلزم من جهة العناية ببعض المواضيع التي تتناسب مع هذه المادّة الدراسية، ومن جهة أخرى ينبغي الاهتمام ببعض المواضيع التي قلّما تُسلّط الأضواء عليها قبل أو بعد هذه المرحلة الدراسية نظير تاريخ

التشيع نشأته ومباحث الإمامة، ومن جهة ثالثة يستحسن إحالة مطالعة الجانب التاريخي لبعض الأبحاث إلى الطلاب الأعزّاء، والاقتصار على جانبها التحليلي، وعلى أيّة حال، فإنّ هذا الكتاب الماثل بين يديك، لا يمكنه أن يفضّ الطرف عن أمّهات مباحث الفكر الشيعي في الأصول والفروع لا سيّما المسائل التي انفردت بها الشيعة والتي أثّرت حولها الشبهات، باعتبارها شبهات عقائدية استهدفت تشويه وجه التشيع، إعطاء صورة غير واقعية أو غير شرعية عنه.

وقد خضعت دروس هذا الكتاب لتجربة الأساتذة القائمين بالتدريس، وأبدوا - مشكورين - آراءهم ومقترحاتهم في هذا الخصوص، وبعد مراجعتها والتسليم بجملة منها، استقرّ الرأي على إجراء تغيير جذري لبعض المباحث وإعادة صياغتها من جديد، ونقل بعض المطالب إلى ما يناسبها من عناوين، وتنقيح مصادر البحث ومراجعتها كمّاً وكيفاً. ولا يسعني في هذا المقام إلّا أن أقدم لهم شكري الوافر، راجياً من الباحثين أن يتحفوني بآرائهم الصائبة ونظراتهم السديدة.

وفي الختام، يطيب لي أن أزجي فائق تقديري وخالص شكري لمعاونية التعليم في الجامعة المصطفى ﷺ العالمية، ولمدبر مكتب التخطيط وتقنية التعليم، سائر الأعزّاء، سائلاً المولى جلّ شأنه أن يمدّهم بالتوفيق والسداد في سبيل نشر معارف التشيع الأصيلة.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

علي الربّاني الكلّبايگاني

٢٧ محرم الحرام ١٤٢٤ق / ١١ فروردین ١٣٨٢ش

الباب الأول

مباحث عامة

تعريفُ الشَّيعةِ وفِرْقُها

الشَّيعة في اللغة

الشَّيعة في اللغة، هي اتِّباع شخص أو قومٍ لآخر ونصرته، أو هي الموافقة والاتفاق قولاً وعملاً. وإليك بعض ما ورد في كتب اللغة في هذا الشأن:

١. القاموس: شِيعَةُ الرجل: أتباعه وأنصاره، والفرقة على حدة، ويقع على الواحدِ الاثنين، والجمع والمذكر والمؤنث.^١
٢. لسان العرب: الشَّيعة: القوم الذين يجتمعون على الأمر، وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شِيعَة، وكل قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم رأي بعض فهم شِيعَة.^٢
٣. معجم المقاييس: الشين والياء والعين أصلان يدل أحدهما على معاضدة ومساعدة والآخر على بثّ واشادة... والشَّيعة: الأنصار والأعوان.^٣
٤. المصباح المنير: الشَّيعة: الأتباع والأنصار، وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شِيعَة.^٤
٥. أقرب الموارد: شِيعَة الرجل: أتباعه وأنصاره، شِيع وشِيعاء.^٥

١. القاموس المحيط، ج ٣، ص ٤٧، مادة شاع

٢. لسان الميزان، ج ١، ص ٥٥، مادة شيع

٣. معجم مقاييس اللغة، ص ٥٤٥، مادة شيع

٤. المصباح المنير، ج ١، ص ٣٩٨

٥. أقرب الموارد، ج ١، ص ٦٢٦

٦. النهاية: أصلها من المشايعة، وهي المتابعة والمطابقة.^١
 التأمل في النصوص المذكورة، يرشدنا إلى أن شمة ثلاثة عناصر اعتُبرت في المعنى اللغوي للشيعة بنحو مانعة الخلو، وهي:
 أ) الطاعة والاتباع؛
 ب) النصرة والعون؛
 ج) الموافقة والاتفاق.

وجاء استعمال الشيعة ومشتقاتها (الشيعة والأشيعاء) في القرآن الكريم بمعناها اللغوي، أي بمعنى قوم اجتمعوا على اتباع دين أو منهج خاص، أو اتباع بعضهم لبعض، نظير ما ورد في اقتتال رجل من بني إسرائيل - عبر عنه القرآن بأنه من شيعة موسى - مع قبطي، قال تعالى: ﴿فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَةِ هَذَا مِنْ عَدُوِّهِ﴾^٢ معنى هذا أن أحدهما كان إسرائيلياً من أتباع موسى في دينه - فإن بني إسرائيل كانوا ينتسبون يومئذٍ إلى آبائهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب في دينهم، وإن كان لم يبقَ لهم منه إلا الاسم، وكانوا يتظاهرون بعبادة فرعون - والآخر كان قبطياً عدواً له، لأن القبط كانوا أعداء بني إسرائيل.^٣

وقال في شأن إبراهيم: ﴿وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ﴾^٤ كان إبراهيم من شيعة نوح، أي أنه على منهاجه وسنته في التوحيد والعدل واتباع الحق.^٥ وليس المراد أن أحدهما يتبع الآخر بنحو تبعية المأموم للإمام والمقود للقائد، بل المراد أن كل من وافق غيره في طريقته فهو من شيعته، تقدّم أو تأخّر.^٦ كما أن القرآن المجيد عدّ - أحياناً - السابقين شيعة للمتأخرين، قال تعالى: ﴿وَجِبِلَ يَتَّبِعُهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِّن قَبْلُ﴾^٧ فالآية الكريمة وصفت كفار الأمم الغابرة بأنهم أشيعاء كفار عصر الرسالة، المراد الموافقة والمشاكله في الكفر والإلحاد.

١. ابن الأثير، النهاية، ج ٢، ص ٥١٩
 ٢. القصص، ١٥
 ٣. الميزان، ج ١٦، ص ١٧
 ٤. الصافات، ٨٣
 ٥. مجمع البيان، ج ٤، ص ٤٤٩
 ٦. الميزان، ج ١٧، ص ١٤٧
 ٧. سبا، ٥٤

الشيعة في الاصطلاح

للشيعة اصطلاحاً، استعمالات مختلفة، هي:

١. الاعتقاد بإمامة أمير المؤمنين (عليه السلام) بلا فصل، لأنه أفضل الصحابة، ولأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) استخلفه من بعده، والاعتقاد باستمرار الإمامة في أبنائه من فاطمة الزهراء (عليها السلام)، ولا يحظى أحد غيرهم بهذا الحق.

وفي هذا الصدد، يقول الشيخ المفيد:

اقد يسقط من اللفظ الشيعة علامة التعريف التي هي الألف واللام، ويضاف لفظ من للتبويض، فيقال هؤلاء من شيعة بني أمية أو من شيعة بني العباس أو من شيعة فلان أو فلان، فأما إذا دخل فيه علامة التعريف، فهو على التخصيص لا محالة لأتباع أمير المؤمنين (عليه السلام) على سبيل الولاء والاعتقاد لإمامته بعد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بلا فصل، ونفى الإمامة عن من تقدمه في مقام الخلافة، وجعله في الاعتقاد متبوعاً لهم غير تابع لأحد منهم على وجد الاقتداء،... فيعلم بهذا الاعتبار أن السمة بالتشيع علم على الفريق الذي ذكرناه وإن كان أصلها في اللسان ما وصفناه من الاتباع، كما أن الإسلام علم على أمة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، خاصة، وإن كان في أصل اللغة اسماً يستحقه اليهود لاستسلامها لموسى (عليه السلام)، ويستحقه النصارى بمثل ذلك، ويستحقه المجوس لانقيادها لزرادشت، وكل مستسلم لغيره يستحقه على معنى اللغة، لكنهم خرجوا عن استحقاقه لما صار علماً على أمة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، وتخصّصت به دون من سواها للعرف والاستعمال.^١

وقال عبدالكريم الشهرستاني في تعريف الشيعة:

هم الذين شايعوا علياً (عليه السلام) على الخصوص، وقالوا بإمامته نصاً ووصية، إما جلياً أو خفياً، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده، وإن خرجت فبظلم يكون من غيره، أو بتقية من عنده.^٢

وقال الشريف الجرجاني:

الشيعة، هم الذين شايعوا علياً (عليه السلام)، وقالوا: إنه الإمام بعد رسول الله، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عنه وعن أولاده.^٣

٢. الملل والنحل، ج ١، ص ١٤٤

١. أوائل المقالات، ص ٣٥، ٣٦

٣. التعريفات، ٩٣

وكتب ابن خلدون، يقول:

تطلق الشيعة في عُرف الفقهاء والمتكلمين من الخلف والسلف على أتباع عليّ وبنيه رضي الله عنهم ومذهبهم جميعاً متفقين عليه أن الإمامة ليست من المصالح العامة التي تفوّض إلى نظر الأمة، ويتعيّن القائم بها بتعيينهم، بل هي ركن الدين وقاعده الإسلام، ولا يجوز لنبيّ إغفاله ولا تفويضه إلى الأمة، بل يجب عليه تعيين الإمام لهم، ويكون معصوماً من الكبائر والصغائر، وإنّ عليّاً عليه السلام هو الذي عيّنه صلوات الله وسلامه عليه.^١

وقال أبو الحسن الأشعري في تعريف الشيعة: «إنما قيل لهم الشيعة لأنهم شيعوا عليّاً عليه السلام، ويقدمونه على سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم».^٢

والمراد من تقديم علي عليه السلام على سائر الصحابة، هو الاعتقاد بإمامته بلا فصل. ويُعدّ الاعتقاد بإمامة علي عليه السلام بلا فصل والنصّ عليه وتنصيبه إماماً، واستمرار هذه الإمامة في أبنائه من فاطمة عليها السلام. يُعدّ هذا الاعتقاد أساس ومحور هذا الاصطلاح. وقد شاع هذا الاصطلاح حتّى بلغ حدّاً، دعا معه علماء اللغة - بعد سرد المعاني اللغوية للفظ الشيعة - إلى القول بأنّ الاستعمال الغالب لهذا اللفظ، خُصّص للذين اختاروا ولاية علي عليه السلام وأهل البيت عليه السلام، قال صاحب القاموس في هذا الصدد: «وقد غلب هذا الاسم على كلّ من يتولّى عليّاً وأهل بيته حتّى صار اسماً خاصاً لهم».^٣ وقال ابن الأثير: «وقد غلب هذا الاسم على كل من يزعم أنه يتولّى عليّاً وأهل بيته حتّى صار لهم اسماً خاصاً، فإذا قيل فلان شيعة عُرف أنه منهم».^٤

وهذا المعنى ورد في سائر كتب اللغة بنفس هذه العبارة، أو بعبارات قريبة منها.^٥ قال أمين الإسلام الطبرسي بعد تعريف الشيعة لغوياً بأنها الجماعة التي تتبّع رئيسها: «وصار بالعرف عبارة عن شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام الذين كانوا معه على أعدائه وبعده، مع من قام مقامه من أبنائه».^٦

١. مقدّمة ابن خلدون، ص ١٩٦، ط دار القلم، بيروت.

٢. مقالات الإسلاميين، ج ١، ص ٦٥.

٣. القاموس المحيط، ج ٣، ص ٤٧.

٤. النهاية، ج ٢، ص ٥١٩.

٥. راجع: لسان العرب، ج ١، ص ٥٥؛ ناج العروس، ج ٥، ص ٥؛ أقرب الموارد، ج ١، ص ٦٢٧.

٦. مجمع البيان، ج ٤، ص ٤٤٨.

٢. كل من اعتقد بأفضلية عليٍّ عليه السلام على سائر الصحابة وعلى الخلفاء الذين سبقوه مع عدم اعتقاده بالنص على إمامته وولايته بلا فصل، ويطلق هذا الاصطلاح أحياناً على كل من فضل علياً على عثمان، كما قال القاضي عبد الجبار: «ومن فضل علياً على عثمان واصل بن عطاء ولذلك كان ينسب إلى التشيع، لأن الشيعي في ذلك الزمان من كان يقدم علياً على عثمان»^١.

وصفة القول أن محور الاصطلاح المذكور يدور حول الاعتقاد بأفضلية أمير المؤمنين عليه السلام على سائر الصحابة والخلفاء أو على عثمان خاصة.

وقد ذهبت الشيعة وأغلب المعتزلة إلى أن علياً عليه السلام أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذهبت جماعة من أهل الحديث إلى أفضلية الإمام علي عليه السلام على عثمان^٢، وقد يُنسب بعض الرواة في كتب الرجال والتراجم إلى التشيع، ويُطعن عليهم عند من يعتقد بأن التشيع دليل ضعف الراوي^٣.

ويُعلم مما سبق وجه إطلاق الشيعة على جماعة من الزيدية التي تعتقد بأفضلية علي عليه السلام على سائر الخلفاء دون أن تعتقد بالنص على إمامته بلا فصل، بل ترى أن تعيين الإمام يتم عن طريق الانتخاب، فهي تنضوي تحت عنوان الشيعة لاعتقادها بأفضلية علي عليه السلام. وقد نبّه العلامة الطباطبائي إلى معنى آخر في وجه تسمية الشيعة، وهو رفضها لخلافة بني أمية، وبني العباس، وذهابها إلى أن الإمامة حق لذرية فاطمة الزهراء عليها السلام^٤.

٣. المورد الآخر الذي استعمل فيه لفظ الشيعة في الاصطلاح هو: إظهار

١. المغني في ابواب التوحيد والعدل، ج ٢، ص ١١٤، مبحث الإمامة

٢. يُستشف من بعض الأبيات المنسوبة إلى ابن إدريس الشافعي (إمام المذهب الشافعي)، ذهابه إلى أفضلية الإمام علي عليه السلام، كما في قوله:

إذا نحن فضلنا علياً فإننا روافض بالتفضيل عند ذوي الجهل

ديوان الإمام الشافعي، ٥٥.

٣. منهم الذهبي في ميزان الاعتدال، حيث تحامل فيه على الشيعة، واتهم بعض رواة أهل السنة بالتشيع، كقوله في عبيد الله بن موسى، أحد مشايخ البخاري «ثقة في نفسه، لكنه شيعي منحرف» قوله في علاء بن العباس «شيعي غال» وقوله في محمد بن أحمد بن حمدان «كان يتشيع»، وقوله في محمد بن جرير الطبري المؤرخ والمفسر الشهير «ثقة صادق فيه تشيع يسير موالاة لا تضّر».

٤. الشيعة في الإسلام، ص ٢٠.

المودة المحبة لأهل بيت النبي ﷺ. فقد اتفق المسلمون قاطبة على وجوب محبة أهل البيت ﷺ، ولم يكن أحد منهم - باستثناء النواصب - العداء لهم، وذلك لتأكيد القرآن الكريم وتضافر الأحاديث في هذا المجال، بيد أن الاتهام بالرفض والتشيع قد يطال أحياناً كل من أبدى محبة ومودة لأهل بيت النبوة أو الرسالة، أو عمل على ترويح ذلك. هذا النوع من التهم قد ولى عليه الزمن، وهو يرتبط بالعهود الساذجة، حين تحكمت بالمسلمين أنظمة جائرة تعاند الحق، وتناصب أهل البيت العداء سعياً منها لطمس معالم ثقافة أهل البيت التحررية، المناهضة للظلم. وقد تكرر هذا المعنى في شعر الإمام الشافعي، قال مرة:

إذا في مجلس نذكر علياً وسبطيه وفاطمة الزكية
يُقال تجاوزوا يا قوم هذا فهذا من حديث الرافضية
برئتُ إلى المهيمن من أناس يرؤن الرفض حبَّ الفاطمية^١
وقال أيضاً:

إن كان رفضاً حبَّ آل محمد فليشهد الثقلان أنني رافضي^٢

مبدأ نشوء اصطلاح الشيعة

لاصطلاح الشيعة، الذي يعني أتباع مجموعة من المسلمين لأمر المؤمنين ﷺ وتفضيله على سائر الصحابة وإبداء المحبة والتقدير له، لهذا الاصطلاح تاريخ عريق، يمتد إلى عصر الرسالة. ووفقاً للأحاديث التي نقلها الفريقان، فإنه ﷺ أطلق على أتباع علي محبته اسم الشيعة.

روى جلال الدين السيوطي عن طريق جابر بن عبد الله الانصاري وعبد الله بن عباس، قالاً: كنّا عند النبي ﷺ فأقبل عليّ، فقال النبي ﷺ: «والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة»، ونزلت ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِّ﴾^٣ فكان أصحاب النبي ﷺ إذا أقبل عليّ قالوا جاء خير البرية^٤.

١. ديوان الإمام الشافعي، ٥٦. ٢. المصدر السابق، ٥٥. ٣. البينة، ٧.

٤. الدر المنثور، ج ٨، ص ٥٣٨، دار إحياء التراث العربي.

وفي رواية ابن الأثير: قال النبي ﷺ: «يا علي إنك ستقدم على الله أنت وشيعتك راضين مرضيين، ويقدم عليه عدوك غضاباً مقمحين»^١.

ونقل الشبلنجي نظير هذه الرواية في كتابه نور الأبصار^٢ وفي حديث آخر نقله السيوطي عن ابن مردويه أن علياً عليه السلام قال: قال لي رسول الله ﷺ: ألم تسمع قول الله ﷻ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِّ﴾ «أنت أنت وشيعتك، وموعدي موعدكم الحوض إذا جاءت الأمم للحساب تُدْعَوْنَ غُرّاً مُجَلِّين»^٣.

وروى ابن حجر عن أم سلمة أنها قالت: كانت ليلتي، وكان النبي ﷺ عندي، فأتته فاطمة، فتبعها علي عليه السلام، فقال النبي ﷺ: «يا علي أنت وأصحابك في الجنة، أنت وشيعتك في الجنة»^٤.

وروى الخطيب الخوارزمي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: قال رسول الله ﷺ: لما دخلت الجنة رأيت فيها شجرة تحمل الحلّي والحلل، أسفلها خيل بلق وأوسطها حور عين، وفي أعلاها الرضوان، قلت: يا جبريل لمن هذه الشجرة؟ قال: هذه لابن عمك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. إذا أمر الله الخليفة بالدخول إلى الجنة، يوتئ بشيعة علي حتى ينتهي بهم إلى هذه الشجرة، فيلبسون الحلّي والحلل ويركبون الخيل البلق وينادي مناد: هؤلاء شيعة علي بن أبي طالب، صبروا في الدنيا على الأذى، فحُبوا اليوم.^٥ وروى أيضاً عن جابر بن عبد الله، قال: كنا عند النبي ﷺ وأقبل علي بن أبي طالب عليه السلام، فقال رسول الله ﷺ: قد أتاكم أخي. ثم التفت إلى الكعبة، فضربها بيده، ثم قال: والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة.^٦

وثمة أحاديث أخرى في هذا الصدد رُويت في كتب أهل السنة، أحجمنا عن ذكرها مخافة الإطناب، وفيما نقلناه من أحاديث كافٍ لإثبات ما نروم إثباته.^٧

١. النهاية، ج ٤، ص ١٠٦: الإقحاح: رفع الرأس وغضّ البصر، يقال: أقمحه الغلّ: إذا ترك رأسه مرفوعاً من ضيقه.
٢. نور الأبصار، ١٥٩، منشورات الرضي.

٣. الدر المنثور، ج ٨، ص ٥٣٨.

٤. الصواعق المحرقة، ص ١٦١، ط مكتبة القاهرة.

٥. المناقب، ص ٧٣، ج ٥٢، ط مؤسسة النشر الإسلامي، قم.

٦. المصدر السابق، ص ١١١، ج ١٢٠.

٧. راجع: تاريخ الشيعة، ص ٤-٨: بحوث في الملل والنحل، ج ٦، ص ١٠٢-١٠٦.

ويُستفاد من هذه الأحاديث أن اسم الشيعة ورد أولاً على لسان النبي ﷺ، واصفاً به أتباع علي عليه السلام ومحبّيه، وقد بلغت هذه التسمية من الشهرة حدّاً، بحيث استمر إطلاقها عليهم حتى بعد وفاته ﷺ. وفي هذا الإطار، يقول المسعودي (بعد نقل حوادث السقيفة وانهقاد البيعة لأبي بكر): فانصرف عنهم، فأقام أمير المؤمنين عليه السلام ومن معه من شيعته في منزله.^١

وقال أمير المؤمنين عليه السلام، وقد ذكر أصحاب الجمل: «وثبوا على شيعتي، فقتلوا طائفة منهم غدرًا، وطائفة عضّوا على أسياфهم، فضاربوا بها حتى لقوا الله صادقين».^٢

اصطلاح الرافضة

قد تُطلق كتب الملل والنحل وكتب العقائد والتفسير أيضاً على الشيعة اسم الرافضة، وهنا تلزم الإشارة إلى عدّة نكات تتعلّق بهذا الاصطلاح. إن اصطلاح الرافضة كاصطلاح الشيعة له استعمالات متعدّدة.

فقد يُطلق ويراد به من اعتقد بأفضلية علي عليه السلام، وأظهر المحبّة له ولأهل بيته، كما في الآيات التي نقلناها آنفاً عن الشافعي، وقد يُطلق ويراد به الشيعة، كما فعل الأشعري، حينما جعل الروافض تماثل الإمامية التي تذهب إلى النصّ على خلافة أمير المؤمنين عليه السلام.^٣

وذهب عبد القاهر البغدادي إلى أبعد من ذلك، لمّا عدّ الغلاة من فرق الرافضة، بل هو - أصلاً - استعمل اصطلاح الرافضة بدل اصطلاح الشيعة، وقسمها إلى ثلاث فرق، هي: غلاة الكيسانية، والإمامية، والزيدية.^٤

ويظهر من بعض الأحاديث، والوقائع التاريخية في عهد بني أميّة، أن خصوم أهل البيت والشيعة كانوا قد أطلقوا عليهم هذا الاصطلاح إمعاناً في إظهار العداوة والخصومة لهم وتنكيلا بكل من انتحله باعتباره جريمة لا تغتفر.

٢. نهج البلاغه، خ ٢١٨

١. اثبات الوصية، ص ١٢١، ط النجف.

٣. أنظر: مقالات الإسلاميين، ج ١، ص ٨٨، ٨٩.

٤. الفرق بين الفرق، ص ٢١، ط دار المعرفة.

ورد في الحديث عن أبي بصير عن الإمام الباقر عليه السلام: أنه قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك اسم سُمينا به استحلّت به الولاية دماءنا وأموالنا وعذابنا، قال: وما هو؟ قال: الرافضة، فقال أبو جعفر عليه السلام: إنّ سبعين رجلاً من عسكر فرعون رفضوا فرعون، فأتوا موسى عليه السلام، فلم يكن في قوم موسى أحد أشدّ اجتهاداً وأشدّ حبّاً لهارون منهم، فسماهم قوم موسى الرافضة، فأوحى الله إلى موسى أن أثبت لهم هذا الاسم في التوراة فإني نحتهم، وذلك اسم قد نحلّكموه الله.^١

نستنتج من الحديث المذكور، النقاط التالية:

١. اطلاق الرافضة على الشيعة كان موجوداً منذ ذلك الزمان.
٢. تسمية الشيعة بالرافضة، أطلقت - على الأكثر - من قبل حكام بني أمية بهدف التنكيل بالشيعة، وإذاقتهم الوان العذاب.
٣. وجه اطلاق الرافضة على الشيعة، هو أنّهم كانوا يظهرون محبة الإمام علي عليه السلام، يعدّون مناقبه ويفضلونه على سائر الصحابة، وهذا - بطبيعة الحال - لا يروق لحكام بني أمية الذين كانوا يعتبرون إظهار المحبة له عليه السلام وترويج فضائله جريمة تستحق العقاب.

٤. إذا كان اصطلاح الرافضة مذموماً ومثيراً للإشمئزاز لدى خصوم أهل البيت عليهم السلام ومناوئي الشيعة، فإنه ممدوح ولائق لدى أئمة أهل البيت عليهم السلام.

وبملاحظة الرواية التي ذكرناها آنفاً، يتبيّن لنا ضعف الرأي القائل بأن زيد بن علي بن الحسين عليه السلام هو أوّل من أطلق اسم الرافضة على الشيعة عند قيامه بالكوفة ومبايعة أهلها له، فقد روي أن أصحابه قالوا له بعد مبايعته: إنا نصرّك على أعدائك بعد أن تخبرنا برأيك في أبي بكر وعمر، فقال زيد بن علي: لا أقول فيهم إلاّ خيراً، وما سمعت من أبي فيهم إلاّ خيراً، ففارقوه عند ذلك، حتى قال لهم رفضتموني، ومن يومئذ سَمُوا رافضة.^٢

--

١. بحار الأنوار، ج ٦٥، ص ٩٧.

٢. انظر: مقالات الإسلاميين، ج ١، ص ٨٨-٩٨؛ تاريخ ابن الأثير، ج ٣، ص ٣٨٠؛ الفرق بين الفرق، ص ٣٥.

فالرواية المذكورة تؤمى إلى أن اصطلاح الرافضة كان معروفاً قبل ثورة زيد، وأن حكام بني أمية هم الذين كانوا اطلقوه على الشيعة.

ومهما يكن من أمر، فقد دلت الوقائع التاريخية على أن اصطلاح الرافضة كان اصطلاحاً سياسياً قبل أن يكون دينياً، يُطلق على الرافضين لحكومة ما أو قوة سياسية حاكمة، سواء كانت على حق أو باطل؛ وفي هذا الإطار كتب معاوية إلى عمرو بن العاص بعد وقعة الجمل كتاباً، وصف فيه كل من خرج على الإمام علي عليه السلام بالرافضة، قال: «وقد سقط إلينا مروان بن الحكم في رافضة أهل البصرة»^١.

وبناءً على ذلك، فقد أطلق الحكم الأموي الجائر اسم الرافضة على الشيعة لمناهضتها له، كما حاول - وبغية استئصال شأفتها - إعطاء صراعه معها صبغة دينية من خلال بيان موقفها من «الخلفاء».

وإذا صحب قصة زيد بشأن الرافضة من الزاوية التاريخية، فإن القرائن والشواهد تدل على أن إثارة مثل هذا السؤال في تلك الظروف الحرجة، واعتزال جمع غفير من - عين، إنما كانت - في الواقع - مزامرة حاكنها أصابع أموية بقصد إلحاق الهزيمة بزيد، وإجهاض ثورته.

فريق الشيعة

نُقلت في كتب الملل والنحل أسماء فرق كثيرة للشيعة، فالأشعري قسم الشيعة أولاً إلى ثلاث فرق، هي: الغلاة، والرافضة، والزيدية، ثم ذكر للشيعة الغلاة (١٥) فرقة، وللرافضة (٢٤) فرقة، وللزيدية (٦) فرق، كما تحدّث مؤلفوا الملل والنحل عن فرق متنوعة كثيرة للشيعة، ولكن بالتأمل في النكات التالية، يتضح مجانبة هذه الأقوال للصواب:

١. إن وسم الشيعة بالغلاة، أمر مرفوض، لأن الغلاة هم القائلون بألوهية وربوبية أهل البيت عليه السلام، واعتقاداً كهذا هو كفر وشرك، من هنا كفر أئمة أهل البيت عليه السلام بالغلاة تبرؤوا منهم، وتبعهم في ذلك علماء الشيعة الذين اعتبروهم من الفرق الخارجة عن الإسلام، وفي هذا الصدد يقول الشيخ المفيد:

الغلاة من المتظاهرين بالإسلام، هم اندس نسبوا أسرار المؤمنين والأنسمة من ذريته... إلى الألوهية والنبوة، ووصفوه من "المفضل في الدين" ولديها إلى ما تجاوزوا فيه الحد، وخرجوا من القصد، وهم ضلال كثار.^١

وقد التفت إلى ذلك بعض كتّاب الملل والنحل كالبغدادي^٢ والاسفراييني^٣، فعقدوا لفرق الغلاة فصلاً مستقلاً تحت عنوان «الفرق المنسوبة إلى الإسلام».

٢. إن معيار الانقسام في كل مذهب، هو أصوله وعقائده الرئيسية، والأصل الاساسي للتشيع، والذي يميزه عن سائر المذاهب، هو الاعتقاد الخاص بالإمامة، هذا الاعتقاد هو ملاك ومعيار الانقسام، أما الاختلاف في سائر المسائل العقائدية فهي ليست ملاكاً له.

وعلى ضوء ذلك، فإن العديد من الفرق التي أدرجت في كتب الملل والنحل تحت عنوان فرق الشيعة كالهشامية واليونسية والنعمانية، وغيرها، تفتقد إلى معيار صحيح للتقسيم.^٣ إن العديد من الفرق التي تربط ظهورها بمسألة الإمامة، وذكرت أسماءها في كتب الملل والنحل، قد انقرضت ولم تدم طويلاً، وأصبحت جزءاً من التاريخ، فمثلاً تحدثنا كتب الملل والنحل وكتب التاريخ عن ظهور (١٤) فرقة بعد استشهاد الإمام العسكري^٤، وهذه الفرق لا أثر لها اليوم، وعلى فرض كونها واقعية، فإنها قد انقرضت، ولم يعد لها وجود اليوم.

يقول المحقق الطوسي بعد الإشارة إلى فرق الشيعة في كتب الملل والنحل:

هذه اختلافات رويت عن الشيعة القائلين بإمامة علي، وأكثرها مما لم يوجد له أثر غير المكتوب في كتب غير معتمد عليها... لكن بعض هذه الفرق خارجون عن الإسلام كالغلاة وبعض الباطنية.^٥

وكتب العلامة الضباطيني بعد ذكر فرق الكيسانية والزيدية والإسماعيلية والفضحية، كتب يقول:

ولم يظهر انشعاب بعد الإمام الثامن وحتى الإمام الثاني عشر، وهو عدد الأكثرية المهدي الموعود، وإذا ما كانت هناك حوادث أو وقائع فإنها لم تكن سوى أيام معدودة ولم يحدث انشعاباً، وعلى فرض حدوث انشعاب لم يدم طويلاً، انتهى إلى

١. تصحيح الاعتقاد، ١٠٩ - ٢. الفرق بين الفرق، ص ٢١-٢٣

٣. التبصير في الدين، ١٢٣-١٤٧ ٤. تلخيص المحصل، ص ١٣٤

الانصار، كما حدث بعد وفاة الإمام العاشر، إذ ادعى ولده جعفر الإمامة تبعه جمع، إلا أنهم تفرقوا وتشتتوا بعد فترة قصيرة، ولم يتابع جعفر دعوته هذه، هناك اختلاف في الآراء بين رجال الشيعة في المسائل العلمية والكلامية والفقهية، إذ لا يمكن اعتبارها انشعاباً في المذهب.^١

وبملاحظة النكات التي ذكرت آنفاً، يلزم القول: أن أهم الفرق الشيعية السائدة اليوم التي لها أتباع، هي:

١. الاثنا عشرية (الإمامية)؛

٢. الزيدية؛

٣. الإسماعيلية.

أما الفرق الشيعية البائدة، فهي: الكيسانية والناوسية والفضحية والواقفية. وقد اتفقت الفرق الشيعية الثلاث على إمامة أمير المؤمنين والحسن والحسين (عليه السلام) عصمتهم واختيارهم من قبل الله ونبيه (عليه السلام)، بيد أن الزيدية اعتقدت بأن الإمام بعد الحسين (عليه السلام)، هو الحسن بن الحسن والحسن المثنى، وبعده زيد بن علي، أنكرت إمامة السجاد (عليه السلام) وسائر أئمة الشيعة الاثني عشرية. وأما الإسماعيلية، فقد أنكرت إمامة الكاظم (عليه السلام) وسائر أئمة الشيعة الاثني عشرية بعد الإمام الصادق (عليه السلام) موضوع بحثنا في هذا الكتاب، هو الشيعة الاثنا عشرية الذين يعتقدون بإمامة الأئمة الاثني عشر من أهل البيت (عليهم السلام).

١. الشيعة في الإسلام، ص ٧٧

٢. يدعي بعض الزيدية إلى أن الإمام السجاد (عليه السلام) كان إماماً في محال غنم الشريعة، ولم يكن إماماً سياسياً معزود المجتمع الإسلامي

٣. للاطلاع أكثر على تاريخ وعقائد الزيدية والإسماعيلية، راجع: فرق ومذاهب كلامي، للمؤلف، وغيره من كتب الملل والنحل.

تاريخ الشيعة ومبدأ نشوءها

بعد أن بيّنا تعريف الشيعة واستعمالاتها، حان الوقت الآن للبحث عن تاريخها ومبدأ نشوءها. هذا الموضوع أثار اهتمام جمع من الباحثين في المذاهب الإسلامية لا سيّما مذهب التشيع، وتبلورت في هذا المجال اتجاهات مختلفة، أحدها أن مبدأ التشيع يعود إلى عصر النبي ﷺ، وثانيها أنه يعود إلى الأيام الأولى لوفاة النبي ﷺ، ناهيك عن اتجاهات أخرى سنناقشها في الفصل القادم، إلّا أنّ المهمّ في هذا الفصل، هو دراسة الاتجاهين المذكورين نقداً وتمحيصاً.

الاتّجاه الأوّل

ذهب جمع من المفكرين إلى أنّ مبدأ التشيع يعود إلى عصر الرسالة، وأنّ النبي ﷺ هو أوّل من غرس بذرته ثم تعاهدها بالسقي والعناية، وأدلة هذا الاتجاه كالتالي:

١. وردت أحاديث كثيرة عن النبي ﷺ، أطلق فيها على جماعة اسم شيعة علي، ومدحهم وأثنى عليهم^١، وكانت هذه الجماعة قد اختصّت بعلي بن أبي طالب، ولازمته، وجعلت أقواله وأفعاله أسوة لها، باعتبار أنّ ذلك مما يرضي الله ورسوله.
٢. أشارت بعض الأخبار التاريخية إلى أنّ عدداً من الصحابة، عرفوا في عصر الرسالة بشيعة علي عليه السلام، وأبي ذر. والمقداد، وعمار.

١. قدّمت الإشارة إلى تلك الأحاديث في الفصل السابق.

٣. دلت بعض الأحاديث، كحديث يوم الدار، وحديث الغدير، وحديث المنزلة، وحديث «علي مع الحق»، وحديث «أنا مدينة العلم»، دلت هذه الأحاديث بصراحة على خلافة علي عليه السلام وإمامته، وهي - إلى جانب بعض الآيات القرآنية والأدلة العقلية - تشكل العمود الفقري للفكر الشيعي في مبحث الإمامة، هذا من جانب ومن جانب آخر فإن إمامة علي عليه السلام بلا فصل تشكل أساس التشيع.

يقول العلامة كاشف الغطاء بعد الإشارة إلى الأحاديث النبوية في مدح علي وشيعته: ومن الغني عن البيان أنه لو كان صاحب الرسالة من شيعة علي عليه السلام من بحبه أو لا يبغضه بحيث ينطبق على أكثر المسلمين، لم يستقم التعبير بلفظ «الشيعية» فإن صرف محبة شخص لآخر أو عدم بغضه لا يكفي في كونه شيعة له، بل لابد هناك من خصوصية زائدة، وهي الاقنداء والمتابعة له، بل ومع الالتزام بالمتابعة أيضاً، وهذا يعرفه كل من له أدنى ذوق في مجاري استعمال الألفاظ العربية، وإذا استعمل في غيره فهو مجاز مدلول عليه بقرينة حال أو مقال.

نعم وهكذا كان الأمر فإن عدداً ليس بالقليل اختصوا في حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعلي عليه السلام ولازموه، وجعلوه إماماً كميلغ عن الرسول وشارح ومفسر لتعاليمه أسرار حكمه وأحكامه.^١

وقال العلامة الطباطبائي حول تاريخ نشأة التشيع:

يجب أن نعلم أن بداية نشوء الشيعة، والتي سميت لأول مرة بشيعة علي وعرفت بهذا الاسم، كان في زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فظهور الدعوة الإسلامية وتقدمها وانتشارها خلال ثلاث وعشرين سنة، زمن البعثة النبوية، أدت إلى ظهور مثل هذه الطائفة بين صحابة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.

ثم أشار إلى بعض الأحاديث الدالة على إمامة علي عليه السلام وشخصيته الممتازة في أوساط الصحابة، واختصاصه صلى الله عليه وآله وسلم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال:

١. أصل الشيعة وأصولها، ص ١١١-١١٣، ط القاهرة و ١٢١-١٢٢، ط دارالأضواء؛ واختار هذا الرأي العلامة السيد محسن الأمل في أعنان الشيعة، ج ١، ص ٢٣؛ والشيخ محمد حسين المظفر في تاريخ الشيعة، ص ٨، ٩؛ والشيخ محمد جواد مغنية في الشيعة والتشيع، ص ١٦؛ والعلامة الطباطبائي في الشيعة في الإسلام، ص ٢٣؛ والأستاذ السبحاني في بحوث في الملل والنحل، ج ٦، ص ١١٢؛ والسيد طالب الخراساني في نشأة التشيع، ص ٢٤-٢٩.

من الطبيعي أن هذه الخصائص والفضائل التي انفرد بها الإمام علي عليه السلام، والتي هي مورد اتفاق الجميع، والعلاقة الخاصة التي كان بينها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، جعلت له مؤيدين محبين مخلصين من صحابة النبي وأنصاره، كما أثارت لدى البعض الآخر الحقد والحسد، وفضلاً عن هذا كله، فإن كلمة شيعة علي وشيعة أهل البيت قد جاءت في كثير من أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم.^١

وعند الإمعان في هذا الاتجاه، يتضح أنه ليس المراد منه أن الإمامة وبسبب احتدام الجدل حولها في عصر الرسالة، هي التي حرّبت المسلمين إلى جماعتين (اختارت إحداهما إمامة علي عليه السلام فاطلق عليها الشيعة، والأخرى لم تختتره) لكي يقال إن المسألة لم تُطرح في ذلك الوقت بهذه الصورة، ولم تظهر فيها بوادر النزاع، بل المراد منه أن جماعة من الصحابة عُرِفَت في عصر الرسالة بشيعة علي عليه السلام، وأنها أولت عناية كبيرة بالأحاديث النبوية في حق علي وشأنه ومنزلته عند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، واعتقدت أنه عليه السلام هو المؤهل لشرح وتفسير تعاليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسرار حكيمه وأحكامه، وأن أتباعه عليه السلام هو في الواقع اتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك اختصّت به ولازمته وبايعته بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

الاتجاه الثاني

ذهب جمع من المحققين والمؤرخين إلى أن تاريخ نشوء الشيعة يعود إلى الأحداث التي أعقبت وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتي اختلف فيها المسلمون في مسألة الخلافة الإمامة، وبعبارة أدقّ يعود إلى أحداث سقيفة بني ساعدة، حينما برز فيها اتجاهان بشأن خلافة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقيادة المسلمين، إذ اقترحت جماعة من الأنصار تنصيب سعد بن عبادة لهذه المهمة، في حين رأت جماعة من المهاجرين أهلية أبي بكر لذلك، وبعد اللّتيا والتي انتهى الأمر لصالح الجماعة الثانية.

هذا من جانب، ومن جانب آخر ذهب بنو هاشم ومن معهم من المهاجرين الأنصار (وهم شيعة علي) إلى إمامة علي عليه السلام، ومنذ ذلك الوقت نشأت الشيعة في دنيا الإسلام كمذهب خاص.^٢

١. الشيعة في الإسلام، ص ٢٦، ٢٧

٢. اختار هذا الرأي ابن خلدون في تاريخه، ج ٣، ص ٣٦٤؛ وأحمد أمين المصري في كتاب ضحى

الاتجاه الثالث

ثمة اتجاه آخر طُرِح في هذا المجال، وهو مشتتل على الاتجاهين السابقين باعتبارهما مرحلتين لحقيقة واحدة، وبناء على ذلك، فليس بينهما - في الحقيقة - أي تنافر أو تضاد، بل أن كلا منهما قد تناول المسألة من زاويته الخاصة، والتي هي في حد ذاتها لا تتعد عن الصواب ولا تخلو من تأييد الشواهد والدلائل الروائية والتاريخية. فمفاد الاتجاه الأول، هو أن عقيدة التشيع والميلول الشيعية نشأت في عصر الرسالة، أن رسول الله ﷺ كان أول من طرح هذه العقيدة، دون أن يعني ذلك، أن المسلمين انقسموا - منذ ذلك الزمان - إلى فريقين: شيعة، وغير شيعة.

ومفاد الاتجاه الثاني، هو أن الاختلاف في الإمامة والخلافة، صار سبباً لظهور الانقسام بين المسلمين، فهناك جماعة (عُرفت بالشيعة) والت علياً ودعت إلى إمامته خلافته، وبالمقابل اختارت جماعة أبابكر خليفة للمسلمين بعد النبي ﷺ. وبلا فصل. وهذا الاختلاف حدث بعد وفاة النبي ﷺ، مما أوحى إلى أن مبدأ نشوء الشيعة يعود إلى ذلك التاريخ، ومن الواضح أنه ليس بينهما أي تضاد، بل كل بحسبه على صواب. وقد تنبّه بعض المحققين لا سيما العلامة السيد محسن الأمين إلى هذه النكته، وهي أن الاتجاهين يمثلان مرحلتين لنظرية واحدة ومنسجمة، فبعد بيانه لنشأة الفكر الشيعي في عصر النبي، وإطلاقه ﷺ اسم الشيعة على جماعة من الصحابة، عرّج السيد الأمين على نشأة التشيع في خضم الجدل الذي قام بين المسلمين حول الخلافة، وقال: قد عرفت أنه في عهد رسول الله ﷺ كان جماعة يتشيعون لعلي عليه السلام، ثم ظهر التشيع له عند حدوث الاختلاف في أمر الخلافة يوم وفاة النبي ﷺ، فقالت الأنصار للمهاجرين: منّا أمير ومنكم أمير، واحتجّ عليهم المهاجرون بأنهم عشيرته وقومه، وقال ﷺ لما بلغه ذلك ما معناه: إن يكن ما قاله المهاجرون حقاً فالحجة لنا دونهم، وإلا فالأنصار على حجّتهم، وتشيع يومئذ لعلي جميع بني هاشم وبني المطلب، وانضمّ إليه الزبير بن العوام وثلاثة عشر رجلاً أو اثنا عشر من المهاجرين والأنصار.^١

→ الإسلام، ج ٣، ص ٢٠٩؛ وجولد تسيهر في كتاب العقيدة والشرعية في الإسلام، ص ١٧٤؛ راجع: كتاب نشأة التشيع، ص ٣١، ٣٢.

١. أعيان الشيعة، ج ١، ص ٢٣.

وقال هاشم معروف الحسيني:

والواقع أن التشيع بما هو فرقة في مقابل جماعة المسلمين لم يكن قبل وفاة الرسول، ولكن المبدأ الذي يركز عليه التشيع، وهو نص النبي على استخلاف علي من بعده، كان بعد ولادة الإسلام.

ثم استعرض النصوص الدالة على إمامة علي وخلص إلى القول:

فالتشيع بمعناه المعروف عند الفقهاء والمتكلمين والمحدثين، والذي تتميز به هذه الفرقة عن فرق المسلمين، ولد في حياة الرسول نتيجة لتلك النصوص التي أوردها المحدثون في كتبهم، وثبت عليه جماعة في الفترة الأولى من تاريخ وفاة الرسول ﷺ، ولولا مراعاة علي ﷺ للأوضاع والظروف التي أحاطت بالإسلام في تلك الفترة من تاريخه، لحدثت تطورات في تاريخ الإسلام، لا نستطيع أن نقدر مدى أثرها السيء على جهود الرسول والوصي والمخلصين من الصحابة الكرام.^١

ومن المدافعين عن هذا الاتجاه المفكر الشهيد آية الله السيد محمد باقر الصدر، حيث فرق بين التشيع والشيعة، مشيراً إلى أن اللبنة الأولى للتشيع قد تم وضعها في عصر الرسالة على يد النبي ﷺ، فالتشيع يعني الاعتقاد بأن النبي ﷺ لم يهمل مصير القيادة الإسلامية بعده، بل أوكله منذ البداية إلى أمير المؤمنين علي ﷺ، وقد أعدّه إعداداً خاصاً لتسلم هذه المسؤولية الخطيرة، وكان ﷺ يخصّه بكثير من مفاهيم الدعوة الإسلامية وحقائقها، ويبدؤه بالعطاء الفكري والتثقيف، وكان يعلن ذلك صراحة وعلى مرأى ومسمع جمهور المسلمين في مواطن عديدة.

وقد استند فيما ذكر إلى طائفتين من النصوص:

الأولى: النصوص الدالة على المنزلة الرفيعة التي حظي بها علي ﷺ لدى النبي ﷺ.
الثانية: النصوص الدالة على إمامة علي ﷺ وزعامته للأمة الإسلامية بعد النبي ﷺ.
وإليك نماذج من الطائفة الأولى:

١. روى الحاكم النيسابوري في المستدرک بسنده عن أبي إسحاق، قال: سأل

١. القاسم بن العباس: كيف ورث علي رسول الله؟ قال: لأنه كان أولنا به لحوقاً، وأشدنا به لزوقاً.^١
 ٢. أخرج أبو نعيم الأصبهاني عن ابن عباس، قال: كنّا نتحدّث أن النبي ﷺ عهد إلى علي سبعين عهداً لم يعهد إلى غيره.^٢
 ٣. أخرج النسائي بسنده عن ابن عباس عن علي، قال: كانت لي منزلة من رسول الله ﷺ، لم تكن لأحد من الخلائق، كنت أدخل على نبي الله كل ليلة، فإن كان يصلي سبّح فدخلت، وإن يكن يصلي، أذن لي فدخلت.^٣
 ٤. أخرج النسائي عن علي أيضاً أنه كان يقول: إذا سألت رسول الله ﷺ أعطيت، إذا سكّت ابتدأني.^٤
 ٥. أخرج النسائي عن أمّ سلمة، أنها كانت تقول: والذي تحلف به أمّ سلمة أنّ أقرب الناس عهداً برسول الله ﷺ علي.^٥
 ٦. وقال أمير المؤمنين ﷺ في خطبته القاصعة الشهيرة، وهو يصف ارتباطه الفريد بالرسول القائد، وعناية النبي ﷺ بإعداداه وتربيته: وقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه. يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علماً، ويأمرني بالاعتداء به.^٦
- إنّ هذه الشواهد وشواهد أخرى كثيرة تجسّد هذه الحقيقة، وهي أن النبي ﷺ، كان منذ البداية يحمل هموم قيادة الأمة الإسلامية بعده، وأنه أعدّ علياً ﷺ إعداداً رسالياً باعتباره أفضل الصحابة جميعاً لتولّي هذه المهمة، ولم يكتفِ ﷺ بذلك بل أعلن في مواطن كثيرة عن إمامته ﷺ، والأحاديث التي تدلّ على ذلك، هي: حديث يوم الدار، حديث الثقلين، حديث المنزلة، حديث الغدير، وأحاديث نبوية أخرى.

١. المستدرک علی الصحیحین، ج ٣، ص ١٦٣، ح ٤٦٣٢، دارالکتب العلمیة، بیروت؛ خصائص أمير المؤمنين ﷺ، ص ١٦١.
٢. حلیة الأولیاء، ج ١، ص ٦٨، دار الكتاب العربي، بیروت.
٣. السنن الکبری، ج ٥، ص ١٤٠، ح ٨٤٩٩؛ کتاب الخصائص، ص ١٦٦، ١٦٧.
٤. السنن الکبری، ج ٥، ص ١٤٢، کتاب الخصائص، ص ١٧٠، ١٧١؛ ونقله الحاكم في المستدرک، وقال: صحیح علی شرط الشيخین، المستدرک، ج ٣، ص ١٣٥، ح ٤٦٣٠، دارالکتب العلمیة، بیروت، ١٤١١ هـ.
٥. السنن الکبری، ج ٥، ص ١٥٤، الباب ٥٤.
٦. نهج البلاغة، خ ١٩٢.

وانطلاقاً من ذلك، فإن التشيع ليس ظاهرة فكرية طارئة في المجتمع الإسلامي، وإنما هو بناء محكم يقوم على أسس ثابتة ومتينة تعتمد على واقعية الإسلام. ثم أشار الشهيد الصدر إلى كيفية نشوء الشيعة في ظلّ الخلاف الذي اشتدّ بين المسلمين بشأن خلافة الرسول ﷺ بعد وفاته، وقال:

والاتجاهان الرئيسان اللذان رافقا نشوء الأمة الإسلامية في حياة النبي ﷺ منذ البدء، هما:

أولاً: الاتجاه الذي يؤمن بالتعبّد بالدين وتحكيمه والتسليم المطلق للنصّ الديني في كل جوانب الحياة.

وثانياً: الاتجاه الذي لا يرى أن إيمانه بالدين يتطلب منه التعبّد إلّا في نطاق خاص من العبادات والغيبيات، ويؤمن بإمكانية الاجتهاد، وجواز التصرف على أساسه بالتغيير والتعديل في النصّ الديني وفقاً للمصالح في غير ذلك النطاق من مجالات الحياة... وقد قدّر لهذا الاتجاه ممثلون جريئون من كبار الصحابة من قبيل عمر بن الخطاب الذي ناقش الرسول ﷺ واجتهد في مواضع عديدة خلافاً للنصّ إيماناً منه بأن له مثل هذا الحق.

ثم خُصص إلى القول:

وهكذا نعرف أن الاتجاه الذي يمثل التعبّد بالنصّ يمثل الدرجة العليا من الانضمار بالرسالة والتسليم الكامل لها الأمر الذي يفسّر لنا ظهور الشيعة كاستجابة لذلك الاتجاه وأما الاتجاه الآخر في المسلمين الذي قام على الاجتهاد بدلاً عن التعبّد بالنصّ، فقد قُدر أنّ السقيفة عند وفاة الرسول الأعظم ﷺ تسليم المرجعية القيادية التي تمارس السلطة إلى رجالات، من المهاجرين، وفقاً لاعتبارات متغيرة ومتحركة ومرنة.^١

تقييم وتحقيق

يعد الاتجاه الثالث في تاريخ ومبدأ نشوء الشيعة أقوم الاتجاهات الثلاثة التي استعرضناها آنفاً، إلّا أن النظرية التي طرحها، المفكر الشهيد الصدر بشأن ولادة التشيع في عصر الرسالة، وظهور الشيعة بعد وفاة رسول الله ﷺ محلّ نقد وتأمّل، لأن

الشواهد الحديثية والتاريخية تتم عن هذه الحقيقة، وهي أن إطلاق اسم الشيعة على جماعة خاصة كان قد تم في عصر الرساله، وهذا لا يعني انشطار المسلمين إلى شطرين: سنة وشيعة، بل يعني وجود جماعة اختصت بعلي عليه السلام ولازمته، ورأت أن أقواله وأفعاله عليه السلام تجسيد تام لأقوال وأفعال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاتبعوه ووالوه طاعةً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واقتفاءً لآثره. وفي هذا الصدد، يقول الأستاذ كرد علي في «خطط الشام»:

عُرف جماعة من كبار الصحابة بموالاة علي في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل سلمان الفارسي القائل: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على النصح للمسلمين والائتمام بعلي بن أبي طالب والموالاة له، ومثل أبي سعيد الخدري الذي يقول: أمر الناس بخمس، فعملوا بأربع وتركوا واحدة، ولما سئل عن الأربع، قال: الصلاة والزكاة وصوم شهر رمضان والحج، قيل: فما الواحدة التي تركوها؟ قال: ولاية علي بن أبي طالب، قيل له: وإنها لمفروضة معهن؟ قال: نعم، هي مفروضة معهن. ومثل أبي ذر الغفاري، وعمار بن ياسر، حذيفة بن اليمان، وذو الشهادتين خزيمة بن ثابت، أبي أيوب الأنصاري، وخالد بن سعيد بن العاص، وقيس بن سعد بن عباد^١.

وقال أبو حاتم الرازي في كتاب الزينة:

إن لفظ الشيعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لقب أربعة من الصحابة: سلمان الفارسي، وأبي ذر الغفاري، والمقداد بن الأسود، وعمار بن ياسر^٢.

وقال مؤلف فرق الشيعة:

فالشيعة فرقة علي بن أبي طالب عليه السلام المسمون بشيعة علي في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومابعده، معروفون بانقطاعهم إليه، والقول بإمامته؛ منهم المقداد بن الأسود سلمان الفارسي وأبوذر جندب بن جنادة الغفاري وعمار بن ياسر، ومن وافق مودته مودة علي عليه السلام، وهم أول من سمي باسم التشيع من هذه الأمة^٣.

من مجموع ما تقدم حول تاريخ الشيعة والتشيع، يمكن أن نستخلص النقاط التالية:

١. التشيع، هو الاعتقاد بالنص على خلافة علي وإمامته بلا فصل.

٢. التشيع، هو الاعتقاد بلزوم محبة علي عليه السلام.

١. خطط الشام، ج ٦، ص ٢٥١، ٢٥٢؛ الإمام الصادق والمذاهب الأربعة، ج ١، ص ٢٣٨

٢. نقلاً عن أعيان الشيعة، ج ١، ص ١٨، ١٩. ٣. فرق الشيعة، ١٧، ١٨

٣. التشييع، هو الاعتقاد بأفضلية علي عليه السلام على سائر الصحابة.
 ٤. عُرفت جماعة من صحابة النبي صلى الله عليه وآله بشيعة علي في عصر الرسالة.
 ٥. ظهور الخلافات في أوساط المسلمين بشأن خلافة النبي وإمامة المسلمين بعده عليه السلام ومثيل جماعة من المهاجرين والأنصار إلى إمامة علي عليه السلام، الأمر الذي أدى ظهور الشيعة كمذهب خاص في دنيا الإسلام.
- والنقطة الأخيرة تُعدّ من مسلّمات التاريخ، وهي في غنى عن سرد الشواهد التاريخية لدعمها، أما النقاط الأربع الأولى، فقد تقدّم ذكر بعض الشواهد عليها، سنذكر شواهد أخرى لإلقاء مزيد من الضوء على هذه المسألة:

النبي صلى الله عليه وآله وإمامة علي عليه السلام

إن النصوص الدالة، على إمامة علي عليه السلام (وهي أعَمّ من القرآن والسنة) كثيرة للغاية، ولا يتيسر بيانها بشكل مفصّل في هذا الكتاب، إلّا أننا سوف نعود إليها في مناسبات أخرى، وسنكتفي هنا ببيان أول النصوص الدالة على إمامته عليه السلام، وهو «حديث الدار»: نقل المحدثون والمؤرخون والمفسرون أنه لما نزلت آية ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾^١ على رسول الله صلى الله عليه وآله دعا بأربعين رجلاً من سراة بني هاشم ووجوههم، وبعد أن فرغوا من الطعام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله بعد كلام له:

يا بني عبدالمطلب إني والله ما أعلم شاباً في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتمكم به، إني قد جئتمكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله عزّ وجلّ أن أدعوكم إليه، فأياكم يؤمن بي ويؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وآله إلى هذا الموضع، وقد أمسك القوم وسكتوا عن آخرهم، قام علي عليه السلام فجأة، وقال: أنا يا رسول الله أكون وزيرك على ما بعثك الله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: اجلس، ثم كرّر دعوته ثانية وثالثة، ففي كل مرة يحجم القوم عن تلبية دعوته، ويقوم علي ويعلن استعداداه لمؤازرة النبي صلى الله عليه وآله ويأمره رسول الله صلى الله عليه وآله بالجلوس، حتى إذا كان في المرة الثالثة، أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بيده والتفت إلى الحاضرين من عشيرته الأقربين، وقال:

إنّ هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا. فقام القوم يضحكون، ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع.^١

وقد ناقش بعضهم في سند الحديث المذكور، وقال: تفرّد بهذا السياق عبدالغفار بن القاسم (أبو مريم)، وهو متروك كذاب، اتهمه علي بن المديني وغيره بوضع الحديث، ضعفه الأئمة.^٢

المناقشة المذكورة لا أساس لها من الصحة، لأن الحديث نُقل بطرق مختلفة، ولم ينفرد به عبدالغفار بن القاسم (أبو مريم)، حتى أن الشيخ سليم البشري قال بعد أن تلقى جواب الإمام شرف الدين عن هذا الإشكال:

راجعت الحديث في ص ١١١ من الجزء الأوّل من مسند أحمد، وتبّت عن رجال سنده، فإذا هم ثقات أثبات حجج، ثم بحثت عن سائر طرقه، فإذا هي متضافرة متناصرة يؤيد بعضها بعضاً، وبذلك آمنت بثبوته.^٣

كما وردت مناقشة أخرى حول حديث يوم الإنذار، وهي أن الشيخين لم يخرجاه وكذلك غير الشيخين من أصحاب الصحاح والسنن.^٤

والجواب، هو أنه إذا نُقل حديث بطرق كثيرة ومعتبرة، ولم ينقله أصحاب الصحاح والسنن، فلا يُعدّ هذا دليلاً على وهنه، بل إن ذلك مما يثير تساؤلاً لدى طالب الحقيقة عن سرّ عدم نقل حديث معتبر كهذا؟ والسبب واضح، وهو أنهم رأوه - يصادم رأيهم في الخلافة - على حدّ تعبير الإمام شرف الدين - فأعرضوا عنه وعن كثير من النصوص الصحيحة، وخافوا أن تكون سلاحاً للشيعة فكتموها.^٥

أما هؤلاء الذين انتهجوا سبيل الانصاف في هذا المجال، فقد بادروا إلى نقلها دون أن يقعوا في شرك التعصب المذهبي المذموم.

١. انظر: مسند أحمد، ج ١، ص ١١١؛ تاريخ الطبري، ج ٢، ص ٢١٦؛ تاريخ ابن الأثير، ج ١، ص ٤٨٧؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج ٣، ص ٢٦٧ (شرح خطبة القاصعة). وراجع حول مصادر هذا الحديث المراجعات، المراجعة ٢٠؛ غاية المرام، ج ٣، ص ٢٧٩-٢٨٦.

٢. تفسير القرآن العظيم، ج ٥، ص ٢١٣.

٣. المراجعات، المراجعة ٢٣. وقد صرح أبو جعفر الإسكافي وهو من كبار علماء المعتزلة بصحة سند هذا الحديث. راجع في هذا الصدد: ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج ٣، ص ٢٧٦.

٤. المراجعات، المراجعة ٢١ - ٥. المراجعات، المراجعة ٢٢.

نعم، التعصب المذهبي، هو أحد العوامل الرئيسية في إخفاء الحقائق في مسألة خلافة وإمامة علي عليه السلام.

هذا التعصب لا يتلخص في الامتناع عن نقل أحاديث الإمامة، بل في كيفية نقلها أيضاً، فقد نقل بعضهم الحديث المذكور، واكتفى منه بإيراد كلمة (أخي) دون أن ينقل كلمتي (وصيي وخليفتي). يُذكر أن ابن كثير نقل الحديث من تفسير الطبري على هذا النحو: فأياكم يؤازرن علي هذا الأمر علي أن يكون أخي وكذا وكذا.^١ أما الذي ورد في تاريخ الطبري، فهو كالتالي:

فأياكم يؤازرن علي هذا الأمر علي أن يكون أخي ووصيي وخليفتي.
كما أورد محمد حسين هيكल الحديث كاملاً في الطبعة الأولى من كتابه حياة محمد، ولكنه حذف عبارة (وصيي وخليفتي من بعدي) من الطبقات اللاحقة.
ومهما يكن من أمر، فإن النبي صلى الله عليه وآله كان يدعو إلى إمامة علي عليه السلام وخلافته إلى جانب دعوة الناس إلى الإسلام والتوحيد، وهذا يعني أن ظهور الفكر الشيعي كان مرافقاً لظهور الإسلام، والنصوص الدالة على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام لا تُحصى، سنستعرضها في مبحث الإمامة بإذن الله تعالى.

النبي صلى الله عليه وآله ومحبة أمير المؤمنين عليه السلام

تقدّم في مبحث اصطلاح الشيعة، أن أحد معانيها هو محبة أهل بيت الرسالة لا سيما علي بن أبي طالب عليه السلام، فبالإضافة إلى الآيات والروايات التي تؤكد على محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، وردت أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله تدلّ على لزوم محبة علي عليه السلام، وقد بلغت حدّاً أن جعلت محبته معياراً للإيمان، وبغضه وعداوته علامة النفاق.
أخرج السيوطي عن ابن مردويه، وابن عساكر عن أبي سعيد الخدري في قوله ﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾^٢، قال: ببغضهم علي بن أبي طالب.^٣

٢. محمد، ٣٠.

١. تفسير القرآن العظيم، ج ٥، ص ٢١٣.

٣. الدر المنثور، ج ٧، ص ٤٤٣.

ونقل ابن مردويه عن عبدالله بن مسعود قوله: ما كنّا نعرف المنافقين على عهد رسول الله ﷺ إلا يبغيضهم علي بن أبي طالب.^١

أما النسائي (المتوفى ٣٠٣ هـ)، فقد عقد في كتابه خصائص أمير المؤمنين ﷺ باباً تحت عنوان (الفرق بين المؤمن والمنافق)، أورد فيه ثلاثة أحاديث عن رسول الله ﷺ، قال فيها: لا يحبّ علياً منافق، ولا يبغيضه مؤمن.^٢

وأفرد الخطيب الخوارزمي الباب السادس من كتابه المناقب لأحاديث محبة علي وأهل بيت النبي ﷺ، ونقل فيه نحو (٣٠) حديثاً.^٣

وإليك مضامين بعض الأحاديث الواردة:

١. إني افترضت محبة علي بن أبي طالب على خلقي عامة.
 ٢. لو اجتمع الناس على حب علي بن أبي طالب لما خلق الله النار.
 ٣. يا علي لو أن عبداً عبد الله عزّ وجلّ مثل ما قام نوح في قومه، وكان له مثل أحد ذهباً، فأنفقه في سبيل الله، ومدّ في عمره حتى حجّ ألف عام على قدميه، ثم قُتل بين الصفا والمروة مظلوماً ثم لم يوالك يا عليّ لم يشمّ رائحة الجنة ولم يدخلها.
 ٤. من أحبّ علياً فقد أحبّني، ومن أبغض علياً فقد أبغضني.
 ٥. إن ملك الموت يترحم على محبّي عليّ بن أبي طالب كما يترحم على الأنبياء.
 ٦. من زعم أنه آمن بي وبما جئت به، وهو يبغيض علياً، فهو كاذب، ليس بمؤمن.
- ونقل الشبلنجي الشافعي في كتابه نور الأبصار الحديثين التاليين عن صحيح مسلم والترمذي.

١. أخرج مسلم عن عليّ ﷺ أنه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة أنه لعهد النبي الأميّ أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغيضني إلا منافق.

٢. أخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري: كنّا نعرف المنافقين يبغيضهم علياً.^٤

١. المصدر السابق، ج ٧، ص ٤٤٤.

٢. خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ص ١٥٥-١٥٧، دارالنفيل، قم.

٣. الخوارزمي، المناقب، ص ٦٤-٧٩.

٤. نور الأبصار، ص ١٦٠، منشورات الشريف الرضي، قم.

إن الأحاديث المروية عن النبي ﷺ في لزوم محبة علي بن أبي طالب عليه السلام كثيرة، لا يتسع المجال لذكرها قاطبة،^١ وما استعرضناه منها كافٍ لإثبات ما نروم إثباته في هذا البحث. فالمؤمن - على ضوء هذه الأحاديث - يعدّ محبة علي عليه السلام فرضاً عليه، أما المنافق من تبع هواه وأشرب قلبه حبّ الدنيا، فهو وإن كان مسلماً في الظاهر، ولكنه يُضمر البغض والعداء لأئمة المؤمنين عليه السلام، بل يشهر به، الأمر الذي يفسّر لنا مقولة: حبّ علي بن أبي طالب علامة الإيمان، وبغضه علامة النفاق.

هذا الأمر دعا بجماعة من الصحابة إلى اظهار الحب والولاء لأئمة المؤمنين، اتباعاً لوصايا النبي ﷺ المكررة في حقّه، وتأكيده على مؤهلاته وفضائله ومناقبه، ممّا حدا بها إلى اقتفاء أثره، والتأسي بأقواله وأفعاله، لأن ذلك مما يُرضي رسول الله ﷺ، من هنا عُرِف هؤلاء بشيعة علي عليه السلام.

النبي ﷺ وأفضلية علي عليه السلام

تتجلّى لنا من الأحاديث المتقدّمة حقيقة أخرى، وهي أفضلية أمير المؤمنين عليه السلام على سائر الصحابة، لأنه ﷺ طالما كان أحبّ الناس إلى رسول الله ﷺ، فمقتضى ذلك - بعد ملاحظة أن حبه وبغضه ﷺ يصدران عن عقل وحكمة لاعتداف نفسي أو غريزي - أنه ﷺ أفضل الناس بعده. وفضلاً عن هذه الأحاديث الكثيرة التي تدلّ - مطابقة أو التزاماً - على أفضليته ﷺ، فإن هذا الأمر يتجلّى أيضاً في آية المباهلة^٢ التي جعلت علياً نفس النبي ﷺ.

ولما كان النبي ﷺ أفضل البشر، فلا بد أن يتمتع من هو نفس النبي ﷺ بهذه الخصوصية أيضاً.

١. قام رجل في مجلس ابن عائشة، فقال: يا أبا عبد الرحمن من أفضل أصحاب رسول الله ﷺ؟

١. راجع: محب الدين الطبري، الرياض النضرة، الباب الرابع؛ آية الله الميلاني، قادتنا كيف نعرفهم، ج ١.

٢. آل عمران، ٦١.

فقال: أبوبكر وعمر وعثمان وعبدالرحمن وطلحة والزبير.

فقال الرجل: فأين علي بن أبي طالب؟

فقال ابن عائشة: تستفينيني عن أصحابه أم عن نفسه؟!

فقال الرجل: عن أصحابه؟

قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: ﴿قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ﴾^١ فكيف يكون أصحابه مثل نفسه.^٢

٢. وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: ما تقول في التفضيل؟

قال: في الخلافة، أبوبكر وعمر وعثمان.

فقلت: فعلي؟

قال: يا بُني، علي بن أبي طالب من أهل بيت لا يُقاس بهم أحد.^٣

٣. وقال رسول الله ﷺ لفاطمة الزهراء: يا فاطمة أما تَرْضَيْنَ أن زوجك خير أمتي، أقدمهم سلماً، وأكثرهم علماً، وأفضلهم حِلماً.^٤

٤. وعن ابن عباس، قال: أتى النبي ﷺ بطائر، فقال: اللهم ائسني بأحبّ خلقك إليك. فجاءه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: اللهم وإلي.^٥

٥. وعن جابر، قال: كنّا عند النبي ﷺ، وأقبل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال رسول الله ﷺ: قد أتاكم أخي، ثم التفت إلى الكعبة فضربها بيده، ثم قال: والذي نفسي بيده إنّ هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة، ثمّ قال: إنه أولكم إيماناً معي، وأوفاكم بعهد الله تعالى، وأقومكم بأمر الله، وأعدلكم في الرعية، وأقسمكم بالسوية، وأعظمكم عند الله مزية. قال: ونزلت فيه «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ

١. آل عمران، ٦١

٢. البيهقي، المحاسن، ج ١، ص ٣٩؛ الإمام الصادق والمذاهب الأربعة، ج ١، ص ٥٧٤

٣. طبقات الحنابلة، ج ٢، ص ١٢٠. الإمام الصادق والمذاهب الأربعة، ج ١، ص ٥٧٤

٤. الخطيب الخوارزمي، المناقب، ص ١٠٦، ح ١١١

٥. المصدر السابق، ص ١٠٧، ١٠٨، ح ١١٣، ١١٤. يُذكر أن هناك بحثاً موسّعاً، تناولت حديث الطائر المشوي سنداً ودلالة، تجدها في كتاب عبقات الأنوار للعلامة السيد حامد الهندي.

البرية». قال: فكان أصحاب النبي ﷺ إذا أقبل عليّ، قالوا: قد جاء خير البرية.^١ وصفوة القول: إن التشيع ظهر منذ الأيام الأولى لبزوغ شمس الإسلام على يد رسول الله ﷺ، وترافقت، دعوته منذ البدء بدعوته للإمامة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن أقوال عليّ ﷺ وأفعاله كشفت عن شخصيته البارزة وفضائله وكمالاته، مما حدا بجماعة من الصحابة إلى الالتفاف حوله، عرفوا بشيعة علي بن أبي طالب، وقد خصّهم رسول الله ﷺ بالمدح أمام الملأ، وبشّرهم بالفوز في يوم القيامة. وبعد رحيل النبي ﷺ طُرحت مسألة خلافة رسول الله ﷺ، فاختار شيعة علي (الذين عُرفوا بهذا الاسم منذ عصر الرسالة) علياً للإمامة بلا فصل إيماناً منهم بالنصوص الدالة على إمامته وفضائله ومناقبه، واعتقدوا أن تسلّم بعض المهاجرين لمقاليد الخلافة، أمر لا تقرّه الشريعة ولكنّهم - مع ذلك - انتهجوا سبيل الصبر والمداراة (تأسيّاً بعليّ ﷺ) حفظاً لمصالح الإسلام والمسلمين، ولم يخطوا خطوة سوى الإصهار بالحق والحقيقة عبر البحث والاستدلال المنطقي، وقد بلغ بهم الأمر أنهم كانوا يمدّون يد العون إلى الخلفاء الذين سبقوا علياً ﷺ، كلما كانت مصلحة الإسلام والمسلمين تقتضي ذلك.

١. المصدر السابق، ص ١١١، ١١٢، ح ١٢٠. وثمة بحوث مفصلة في الكتب الكلامية وغيرها حول أفضلية عليّ ﷺ على سائر الصحابة، وهذا الاعتقاد لا يختصّ بالشيعة بل ذهب إليه العديد من علماء المعتزلة لا سيما معتزلة بغداد، وقد أشار ابن أبي الحديد إلى ذلك في مناسبات مختلفة من كتابه شرح نهج البلاغة، وأبرز عالم معتزلي بحث هذا الموضوع. هو أبو جعفر الإسكافي في كتابه نقض العثمانية للجاحظ، والمعيار والموازنة، وعرض وجوهاً متينة على أفضليته ﷺ.

فرضيات خاطئة حول تاريخ التشيع ومبدأ ظهوره

مرّ في الفصل السابق الرأي الصائب عن تاريخ التشيع ومبدأ ظهوره، واتضح أنّه يعود إلى صدر الإسلام، وأنّ مؤسّسه هو النبي ﷺ. كما أشرنا إلى فرضيات أخرى في هذا المجال، طُرحت من قِبَل بعض الباحثين والمنظرين، ووعدنا القراء ببحثها ومناقشتها في فصل مستقلّ، وها نحن نُنجز ما وعدناهم به.

ونودّ - قبل استعراض الفرضيات المذكورة ونقدّها - أن نذكّر بأنّ ما أُقيم من أدلّة ساطعة على الرأي المختار يُغنيّنا عن استئناف البحث فيها، ولكن بما أن هدف هذا النوع من الأبحاث، هو تسليط المزيد من الأضواء عليها، لذا استدعت الحاجة إلى تناولها بحثاً وتمحيصاً.

عبد الله بن سبأ

ذهب بعض الباحثين إلى أنّ مبدأ ظهور التشيع يعود إلى شخص يُدعى عبد الله بن سبأ، كان يهودياً ثمّ تظاهر بالإسلام في خلافة عثمان، ودعا إلى إمامة عليّ - بلا فصل، مستهدفاً بذلك القضاء على الإسلام، واعتبر العصمة من شرائط الإمام، وبهذا المنحى ألبس الإمامة التي كانت في الأصل مسألة سياسية، ألبسها ثوب القداسة، ولم يكتفِ بذلك، بل طرح قضية غصب الخلافة من قِبَل الخلفاء الثلاثة، ودعا الناس إلى الخروج على الخليفة، الأمر الذي انتهى إلى مقتله على يد الثائرين.

وعلى هذا الأساس، يُعدّ مذهب التشيع من إبداعاته، لا أنّ مبدأه هو الكتاب والسنة، وكلمات أمير المؤمنين عليه السلام وكبار أصحاب رسول الله ﷺ ومواقفهم.^١ وهذه الفرضية لا تصمد أمام النقاش من عدّة وجوه:

١. يلزم من هذه الفرضية أنّ جهاز الخلافة الإسلامية كان غافلاً عن الوقائع والأحداث التي تحيط به، غير مكترث لمصير الإسلام، عاجزاً عن مواجهة المؤامرات، في حين أثبتت الوقائع التاريخية صرامة موقف الخليفة وجهاز حكومته تجاه المعارضين الذين كانوا من كبار الصحابة، فقد تمّ نفي أبي ذر الغفاري إلى الربذة، وضرب عمار بن ياسر ضرباً مبرحاً!!

أفيصحّ - مع هذه الحال - سكوت جهاز الخلافة عن مؤامرة خطيرة كهذه التي يدّعيها أنصار هذه الفرضية، وعدم اتخاذ موقف حازم تجاهها؟!

وكيف يمكن تبرير ذلك؟ أليس في هذا دليل واضح على خطأ هذه الفرضية وتهافتها؟

٢. توجه هذه الفرضية - إلى جانب تشكيكها بمصادقية جهاز الخلافة وشخص الخليفة بالذات - نقداً لادّعاء للأمة الإسلامية بوجه عام، ول كبار الصحابة بوجه خاص، إذ كيف يغفل المسلمون عن هذه المؤامرة الخطيرة التي يحكوها يهودي، حتى يصبحوا ألعوبة بيده؟! لاسيّما وأن قصّته المفتعلة تتحدث عن شخصيات بارزة - كأبي ذر وعمار ومالك الأشتر ومحمد بن حذيفة وصعصعة بن صوحان ومحمد بن أبي بكر - وقعت تحت تأثير فتنته الكبرى، فلعبت دوراً هاماً على مسرح الأحداث، وأجبت نائرة قتل عثمان وواقعة الجمل.

٣. إذا كان ثمة وجود واقعي لعبد الله بن سبأ بالصفات والخصوصيات التي ذكرت له، فلم لم يرذ كُزّر لهذا الرجل ولهذه القصة في أقوال وكتابات خصوم العلويين الذين لم يألوا جهداً في تشويه سمعتهم، وتسخير ذلك لصالحهم. وبلا شك، لو كان لعبد الله بن سبأ وجود واقعي لاستغل ذلك معاوية وأتباعه وعماله قبل غيرهم لقمع العلويين

١. اختار هذا الرأي محمد رشيد رضا في كتابه السنة والشيعة، ص ٤-٦؛ ومحمد أبو زهرة في كتابه المذاهب الإسلامية، ص ٤٦. راجع: نشأة التشيع، ص ٥٠، ٥١؛ الإمام الصادق والمذاهب الأربعة، ج ٦، ص ٤٥٦-٤٦٠؛ بحوث في الملل والنحل، ج ٦، ص ١٢٧، ١٢٨.

والشيعة، في حين خلت الوثائق التاريخية حتى من الإشارة إلى هذا الموضوع.
٤. يحتفي أتباع وأنصار أيّ مذهب - عادة - بالشخص أو الأشخاص الذين يكون لهم دور مؤثّر في ظهور المذهب أو تعزيزه وبسط نفوذه. هذا في وقت نرى فيه كبار علماء الشيعة - وبدون استثناء - إمّا أن يشكّكوا في أصل وجود عبد الله بن سبأ، أو يذكروه بالطعن واللعن.

٥. نقل معظم المؤرخين كابن الأثير وأبي الفداء وابن كثير، قصة عبد الله بن سبأ عن الطبري، وهو بدوره نقلها عن سيف بن عمر التميمي المتهم بوضع وجعل الحديث.^١ وقد ألف كتابين في تاريخ الإسلام،^٢ دسّ فيهما وقائع مفتعلة لا أساس لها من الصحة، كأسطورة عبد الله بن سبأ.

٦. تحدثت الروايات الشيعية وكتب الملل والنحل عن عبد الله بن سبأ باعتباره رجلاً غالباً كان يقول بالوهية عليّ عليه السلام، وقيل إن الإمام عليه السلام واجهه بشدة، وأمر بنفيه أولاً، ثم أمر بقتله. من هنا عُرفت فرقة من الغلاة باسم السبئية، ومن الواضح أنها لا تمتّ بصلة لأسطورة عبد الله بن سبأ التي نقلها الطبري.

وصفوة القول أنّ فرضية ظهور الشيعة على يد عبد الله بن سبأ لا تدعمها الوثائق التاريخية الصحيحة، ولا تتسق مع الوقائع التاريخية والاعتبارات العقلانية، وفي الحقيقة إنها ليست إلّا مجرد أسطورة.^٣

١. قال الحاكم النيسابوري بشأنه: أُنْهَمَ بالزندقة وهو في الرواية ساقط، وقال ابن معين: ضعيف الحديث فليس خير فيه، وقال النسائي: متروك، وقال السيوطي: وضّاع. راجع في هذا الصدد: بحوث في الملل والنحل، ج ٦، ص ١٣٣.

٢. وهما الفتوح والردة: الجمل ومسير عائشة وعلي.

٣. راجع - حول أسطورة عبد الله بن سبأ - الكتب التالية:

العلامة كاشف الغطاء، أصل الشيعة وأصولها؛ العلامة الأميني، الغدير؛ الدكتور طه حسين، علي وبنوه؛ الدكتور أحمد محمود صبحي، نظرية الإمامة؛ الدكتور أحمد محمود صبحي، في علم الكلام ج ٣؛ العلامة العسكري، عبد الله بن سبأ؛ العلامة محمد جواد مغنية، الشيعة والتشيع؛ آية الله السبحاني، بحوث في الملل والنحل (ج ٦)؛ السيد طالب الخرسان، نشأة التشيع؛ أسد حيدر، الإمام الصادق والمذاهب الأربعة (ج ٦)؛ هاشم معروف الحسيني، الشيعة بين الأشاعة والمعتزلة، ص ١٢١-١٢٥.

عهد خلافة الإمام علي عليه السلام

ذهب بعضهم إلى أن تاريخ ظهور التشيع يعود إلى عهد خلافة الإمام علي عليه السلام، وقد قُرّر هذا الرأي بوجهين: الأول: أنه يعود - على وجه التحديد - إلى وقعة الجمل، الثاني: أنه يعود إلى وقعة صفين.

الأول: وقعة الجمل

ومستند هذا الرأي هو عبارة ابن النديم في الفهرست، وإليك نصّها:
قال محمد بن إسحاق: لما خالف طلحة والزبير علي عليه السلام، وأبيا إلا الطلب بدم عثمان بن عفان، وقصدهما علي عليه السلام ليقاتلهما حتى يفينا إلى أمر الله جلّ اسمه، تسمّى من اتبعه على ذلك، الشيعة، فكان يقول: شيعتي، وسماهم علي عليه السلام الأصفياء، الأولياء، شرطة الخميس، الأصحاب.^١

وهذا الرأي ضعيف من عدة جهات:

الأولى: سبق أبو عبد الله البرقي، ابن النديم^٢ إلى القول في رجاله: أربعة أصناف من أتباع أمير المؤمنين، وعدّ سلمان الفارسي ومقداد بن الأسود وأبازر الغفاري في طبقة الأصفياء.^٣ وبما أنّ سلمان وأبازر قد توفّيّا قبل وقعة الجمل، فهذا يعني أنّ إطلاق الشيعة على أتباع وأنصار أمير المؤمنين عليه السلام، كان معروفاً قبل ذلك الوقت.

الثانية: إن كلام ابن النديم لا يُركن إليه، لأنّه لا يتفق مع الأدلة والشواهد التي أُقيمت على الفرضية الأولى، لاسيما وان احتمال وقوع التحريف والتصحيف قائم.

الثالثة: ما يمكن أن يقال في توجيه هذا الرأي؛ هو أن ظهور الشيعة سبق معركة الجمل بعقود من الزمن، إلّا أن طروء ظروف ومستجدات سياسية واجتماعية إبان المعركة المذكورة أدّى إلى تعزيز كيانها.

الثاني: وقعة صفين

ثمة رأي آخر يذهب إلى أن ظهور الشيعة كان في عهد الإمام علي عليه السلام وبالتحديد بعد وقعة صفين ومسألة التحكيم، وذلك إثر الانشقاق الذي حصل بين أتباع الإمام عليه السلام،

١. الفهرست، ٢٤٩. ٢. رجال البرقي، ص ٣.

٣. توفّي ابن النديم عام ٣٧٨ هـ وتوفّي البرقي عام ٢٧٤ هـ و ٢٨٠ هـ.

وفزّقهم إلى جماعتين: الخوارج الذين رجعوا من صفين وأقاموا بحروراء (بالقرب من الكوفة)، وجماعة أخرى كانت قد وردت الكوفة مع أمير المؤمنين (ع)، وجدّدت بيعتها له، وأكدت ولائها لأوليائه ومعاداتها لأعدائه.

وقد اختار هذا الرأي مونتغمري وات^١ اعتماداً على كلمات الطبري في هذا الشأن: لما قدم عليّ الكوفة وفارقت الخوارج وثبت إليه الشيعة، فقالوا: في أعناقنا بيعة ثانية، نحن أولياء من واليت، وأعداء من عاديت^٢.

يُذكر أن ظاهر عبارة الطبري (وَتَبَّتْ إِلَيْهِ الشَّيْعَةُ) تدلّ على أن جماعة عُرفت بالشيعة، تسلّلت من بين صفوف جيش الإمام (ع)، وجدّدت بيعتها له. وهذا الأمر يتفق مع الأدلة والشواهد التي أُقيمت على الرأي الأول والثاني.

وخلاصة القول إن وقعة صفين كنظيرتها وقعة الجمل، كان لها أثر عميق في تعزيز الكيان الشيعي، إلا أنها لم تكن سبباً لظهور الشيعة.

وقال بعضهم في بيان هذا القول إن الخوارج هم أول من أثار مشكلة الإمامة على مستوى المبادئ لا الأشخاص، فجاءت عقائد الشيعة ردّ فعل لآراء الخوارج. لقد أعلن الخوارج أن (لا حكم إلا لله) فجاءت القضية الأولى في الإمامة لدى الشيعة وجوب نصب الإمام. لقد اتهموا علياً أنه حكمّ هواه في التحكيم، فأعلن الشيعة عصمة الإمام ووجوب موالاته. لقد كفره الخوارج فقدّسه الشيعة. لقد أعلنوا أن الإمامة غير مقتصرة على قريش أو على العرب، فأعلن الشيعة النصّ على عليّ وعلى الأئمة من ذريّته^٣.

هذا التفسير هو أشبه بالاجتهاد مقابل النصّ، لأن عقائد الشيعة تركز على نصّ الكتاب والسنة والعقل الحصيف، وكانت معروفة لدى كبار الشيعة منذ البداية، وقد استعرضنا طائفة منها في الفصل السابق، وستليها طائفة أخرى في الأبحاث القادمة.

وللإمام أمير المؤمنين (ع) كلام يقول فيه:

١. نشأة التشيع، ص ٣٧، نقلاً عن:

Watt, W.M, *Islam and the integration of society*, London 1961 . P . 104.

٢. تاريخ الطبري، ج ٤، ص ٤٦

٣. أحمد محمود صبحي، في علم الكلام، ج ٣، ص ٢٥

١.١ «لا يقاس بآل محمد ﷺ من هذه الأمة أحد، ولا يُسَوَّى بهم من جرت نعمتهم عليه أبداً».

١.٢ «هم أساس الدين وعماد اليقين»؛

١.٣ «إلهم يفيء الغالي، وبهم يلحق التالي»؛

١.٤ «ولهم خصائص حق الولاية، وفيهم الوصية والوراثة».^١

والخلاصة إنّ الأحداث الاجتماعية والسياسية كظهور الخوارج على مسرح الأحداث، كرّست عقائد الشيعة، وفتحت باباً للنقاش والجدال الكلامي، لا أنها كانت منطلقاً لنشوء الشيعة.

بعد فاجعة كربلاء

يتضح من خلال نقد الفرضية السابقة، تهافت فرضية نشوء الشيعة عقب فاجعة كربلاء واستشهاد الإمام الحسين ع.^٢

نعم، لاشكّ في أن فاجعة كربلاء كانت منعطفاً هاماً في الحياة السياسية والروحية للشيعة، إلّا أنها انطلقت كتعبير حيّ عن عقائد الشيعة التي نشأت في عصر الرسالة، وطوت مراحل تاريخية حتى اتضحت معالمها زمن حادثة كربلاء.

وقد تطرّق بعض الباحثين إلى أكثر من ذلك، حين قسّم التشيع إلى ثلاث مراحل، معتبراً المرحلة الثالثة التي أعقبت فاجعة كربلاء مبدأً لنشوء الشيعة، وهذه المراحل، هي:

١. التشيع الروحي، أي حبّ علي بن أبي طالب ع، وقد عُرست بذرته الأولى في عهد النبي ﷺ، ومنشأه أحاديث عن النبي ﷺ بشأن ولايته ع كحديث يوم الدار أو بدء الدعوة، وحديث الغدير.

٢. التشيع السياسي، أي كون علي ع أحقّ بالإمامة لا لأجل النصّ بل لأجل مناقبه وفضائله، وقد ظهرت بوادر ذلك في سقيفة بني ساعدة.

١. نهج البلاغة، خ ٢

٢. اختار هذا الرأي كامل مصطفى الشبيبي في كتابه الصلة بين التصوف والتشيع. راجع: نشأة التشيع، ص ٤٢؛ واختصاره أيضاً الدكتور علي سامي النشار، ج ٢، ص ٣٤.

٣. التشيع كفرقة من الفرق الإسلامية، فإنما كان بعد فاجعة كربلاء سنة (٦١ هـ)، ولم يظهر التشيع قبل ذلك بصورة فرقة دينية تعرف بالشيعة.^١
هذا الرأي لا يمكن الركون إليه، نظراً للأدلة التي أُقيمت للردّ على الآراء السابقة والتي تثبت بأنّ إصطلاح الشيعة قد عُرف منذ عصر الرسالة، واشتهر بعض الصحابة بهذه التسمية، وقد وقفوا إلى جانب علي عليه السلام حينما استفحل الخلاف في أمر الخلافة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يستندوا في محاججاتهم إلى أفضلية علي عليه السلام على سائر الصحابة فحسب، بل استدّلوا بالنصّ أيضاً، ويتضح ذلك من احتجاجات ومناظرات إثني عشر رجلاً من المهاجرين والأنصار على أبي بكر.^٢ من هنا فالتحليل المذكور لا يتفق مع الوقائع التاريخية والإسلامية، وقد كتب المفكر الشهيد الصدر في نقد هذه النظرية يقول:

والحقيقة أن التشيع لم يكن في يوم من الأيام منذ ولادته مجرد اتجاه روحي بحت، وإنما ولد التشيع في أحضان الإسلام بوصفه أطروحة مواصلة الإمام علي للقيادة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكرياً واجتماعياً على السواء، ولم يكن بالإمكان بحكم هذه الظروف التي استعرضناها أن يفصل الجانب الروحي عن الجانب الاجتماعي في أطروحة التشيع تبعاً لعدم انفصال أحدهما عن الآخر في الإسلام.^٣

الإيرانيون والتشيع

ذهب بعض المستشرقين إلى الاعتقاد بأن التشيع ظاهرة فارسية اخترعتها الذهنية الإيرانية، وقد تبنّى ذلك بعض كتّاب أهل السنة المتطرّفين وبعض القوميّين الإيرانيين.^٤ والوجوه التي استُعرضت لإثبات هذه الفرضية، هي كالتالي:

١. الدكتور عبد الله فياض، تاريخ الإمامية، ص ٣٨-٤٧.
٢. انظر: الصدوق، الخصال، أبواب الإثني عشر، ح ٤.
٣. نشأة التشيع والشيعة، ص ٩١، ٩٢.
٤. اختار هذا الرأي من المستشرقين: كونت غوبينو وادوارد براون، ومن كتّاب أهل السنة: أحمد أمين المصري في كتاب فجر الإسلام؛ ومن القوميّين الإيرانيين: پرويز صانعي في كتاب قانون وشخصيت. راجع في هذا الصدد: مرتضى المطهري، خدمات متقابل إيران وإسلام، ج ١، ص ١٢٨ - ١٣١.

الأول: إن الوصية والوراثة في مسألة الإمامة (وهي من العقائد الأساسية للمذهب الشيعي) كانت رائجة في الثقافة الإيرانية، حيث تعدّ من أعمدة النظام الشاهنشاهي في إيران، بينما كانت تجهلها الذهنية العربية بالمرّة.

الثاني: إن الاحترام الذي يكتنه الإيرانيون لأئمة الشيعة نشأ من دافع وطني، نظراً لاقتران الإمام الحسين - عليه السلام - بشهربانو بنت يزدجرد الثالث، ومنه - عليه السلام - كان بقية الأئمة الأطهار - عليهم السلام -.

الثالث: إن هزيمة الإيرانيين أمام جيوش الإسلام وخضوع بلادهم لها، أثار عقدة الحقد والحقد في قلوبهم حيال المسلمين العرب، فأخذوا يتربصون بهم الدوائر للثأر منهم، وقد حققوا هذا الهدف عبر إظهار عقائد خاصة للشيعة في الإمامة وغيرها، الأمر الذي يفسّر لنا الاختلاف بين عقائد الفريقين.

وتواجه هذه الفرضية عدّة نقود، منها:

١. إن الاعتقاد بالوصية في الإمامة يستند إلى أحاديث شريفة وردت بشأنها، وإلى كلمات الإمام علي - عليه السلام -، وقد مرّت الإشارة إليها فيما سبق، لذا فإن هذا الاعتقاد منبثق عن مصادر إسلامية لا عن رؤية يتبنّاها نظام الحكم الشاهنشاهي عند الإيرانيين.

٢. إن أهم المناطق الجغرافية التي يستوطنها الشيعة في صدر الإسلام كانت عربية، كالحجاز والعراق واليمن، ولم تكن إيران من ضمنها. كما أن معظم شيعة علي - عليه السلام - كانوا من العرب، ولو ألقينا نظرة إلى الذين التحقوا بصفّ علي في حروب الجمل وصفّين والنهر، لوجدنا أن غالبيتهم من العرب.

٣. تكشف الوثائق التاريخية أن الإيرانيين اعتنقوا في بداية الأمر الإسلام ذا الاتجاه السني، ثم انتشر التشيع في أوساطهم شيئاً فشيئاً لأسباب؛ منها هجرة الشيعة إليها من أصقاع إسلامية كالحجاز والعراق وعكوفهم على نشر التشيع فيها. قال ياقوت الحموي في معجم البلدان:

فم مدينة مستحدثة إسلامية لا أثر للأعاجم فيها، وأول من مصّرها طلحة بن الأحوص الأشعري، وكان بدو تمصيرها في أيام الحجاج بن يوسف سنة (٨٣هـ)، وذلك أن عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس كان

أمير سجستان من جهة الحجاج، ثم خرج عليه، فلما انهزم ابن الأشعث ورجع إلى كابل منهزماً كان في حملته أخوة يقال لهم عبد الله والأحوص وعبد الرحمن وإسحاق ونعيم، وهم بنو سعد بن مالك بن عامر الأشعري، وقعوا إلى ناحية قم، وكان هناك سبع قرى اسم إحداها كمندان، فنزل هؤلاء الأخوة على هذه القرى حتى افتتحوها واستولوا عليها وانتقلوا إليها واستوطنوها، واجتمع عليهم بنو عمهم، وصارت السبع قرى سبع محال بها، وسميت باسم إحداها كمندان، فأسقطوا بعض حروفها، فسميت بتعريبهم قمًا، وكان متقدم هؤلاء الأخوة عبد الله بن سعد، وكان له ولد قد ربى بالكوفة، فانتقل منها إلى قم، وكان إمامياً، فهو الذي نقل التشيع إلى أهلها، فلا يوجد بها سني قط.^١ ويقول محمد أبو زهرة في هذا الصدد:

إن الفرس تشيعوا على أيدي العرب، وليس التشيع مخلوقاً لهم. ويضيف: وأما فارس وخراسان وما وراءهما من بلدان الإسلام فقد هاجر إليها كثيرون من علماء الإسلام الذين كانوا يتشيعون فراراً بعقيدتهم من الأمويين أولاً ثم العباسيين ثانياً، وأن التشيع كان منتشراً في هذه البلاد انتشاراً عظيماً قبل سقوط الدولة الأموية.^٢

٤. والدليل الآخر على خطأ هذه الفرضية، هو أنه بالإضافة إلى أن الأئمة الإثني عشر للشيعه هم من أصل عربي، فإن العديد من علماء الشيعة ينتمون إلى بيوت عربية عريقة كآل أعين، وآل عطية، وبنو دراج، والشيخ المفيد، والسيد المرتضى، والمحقق الحلي، والعلامة الحلي، وابن طاووس، وابن إدريس، والفاضل المقداد، والشهيد الأول، والشهيد الثاني، وغيرهم. هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن جل أئمة المذاهب الأربعة وأصحاب السنن والصالح، كانوا من الموالي غير العرب.^٣

٥. إن لازم هذه الفرضية أن يكن الإيرانيون احتراماً عميقاً لأئمة الإمام السجاد عليه السلام يفوق احترام أمهات سائر الأئمة عليهم السلام غير الإيرانيات، في حين أن الأمر ليس كذلك، بل تحظى نرجس خاتون (الجارية الرومية) أم الإمام الثاني عشر بإحترام أكثر.

١. معجم البلدان، ج ٤، ص ٣٩٤

٢. الإمام جعفر الصادق عليه السلام، ص ٥٤٥

٣. أعيان الشيعة، ج ١، ص ٣٢؛ نشأة التشيع، ص ٩٧-٩٨

وبغض النظر عن كل ما قيل، فإن الفرضية المذكورة ينفرط عقد صدقها في حق الإمامين علي والحسن عليهما السلام

وإذا كان الإيرانيون يضمنون احتراماً متزايداً لأئمة الشيعة، لانتسابهم إلى السلسلة الساسانية، فينبغي للدليل ذاته أن يضمنوا نفس الاحترام لآل أمية، فإن إحدى حفيدات يزدجرد وتدعى (شاه آفرید) وقعت أسيرة في إحدى المعارك التي خاضها قتيبة بن مسلم في عهد الوليد بن عبد الملك، واقترن بها الوليد، وأنجبت له يزيد بن الوليد المعروف بيزيد الناقص.

بل إن انتساب يزيد بن الوليد إلى آل ساسان من المسلّمات التاريخية، بينما ساورت بعض المؤرخين الشكوك بشأن اقتران الحسين عليه السلام بشهربانو بنت يزدجرد الساساني بعد اتفاقهم جميعاً على اقتران الوليد بشاه آفرید.^١

٦. إن عقائد الشيعة لاسيما مباحث الإمامة ترتكز على الكتاب الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وروايات أئمة أهل البيت عليهم السلام والعقل الحصيف.

وإذا ما نظرنا بعين الإنصاف إلى تلك المسألة، فإنه يلزم القول بأن الإسلام الأصيل قد تبلور في التشيع، وعند ذاك ستتكشف حقيقة الزعم بأن الإيرانيين، استهدفوا عن طريق التشيع الإسلام والمسلمين، وسيتضح أن ذلك ليس إلا محض افتراء على الشيعة.

٧. تؤكد الشواهد التاريخية الحقيقة التالية؛ وهي أن اعتناق الإيرانيين للإسلام لم يكن بدافع الخوف والرغبة، بل بدافع الرضا والرغبة، فهم قد دخلوا فيه إيماناً بأحقية تعاليمه أولاً، وأملاً في التحرر من جور السلسلة الساسانية التي كانت تتخبط في أزمت حادة ثانياً.

وبعبارة أخرى: إن أحكام الإسلام وتعاليمه المبنية على روح العدالة والمساواة من جهة، واستفحال الظلم والتعسف والفساد في النظام الساساني من جهة أخرى، أدت إلى غياب روح المواجهة والمقاومة لدى الإيرانيين، الأمر الذي يفسر لنا سهولة فتح إيران. وإذا تجاوزنا ذلك، ففتح بلاد إيران من قبل جيوش الإسلام أتاح الفرصة للإيرانيين

١. مرتضى المطهري، خدمات متقابل إسلام وإيران، ج ١، ص ١٤١-١٤٣

للتعبير بكامل حريتهم عن نوع الدين الذي يرغبون في الانتماء إليه، فإمّا أن يختاروا الإسلام، أو أن يبقوا على دينهم مقابل دفع الجزية، وحالهم في ذلك حال أتباع سائر الديانات السماوية، دون أن يكون هناك عنصر ضغط وإجبار على اعتناق الدين الجديد. يقول ادوارد براون:

في الحقيقة، البحث عن الإنتصار الذي حقّقه الإسلام على ديانة زرادشت، أصعب بمرات من البحث عن سقوط الإمبراطورية الساسانية بيد العرب واستيلائهم على ممتلكاتها، فقد تبدو لأوّل وهلة قسوة تعامل المقاتلين مع أقوام البلاد المفتوحة عنوة عبر جعلهم أمام خيارين لا ثالث لهما؛ إمّا القرآن وإمّا السيف. بيد أنّ هذا التصور مجانب للحقيقة، فقد أجاز لأتباع الدولة الإسلامية من غير المسلمين (كاليهود والمسيح والمجوس) الإقامة على دينهم بشرط دفع الجزية، وهذا أوفق بأصول العدل، نظراً لإعفائهم من دفع ضرائب الخمس والزكاة المفروضة على أمة محمّد، وإسقاط الجهاد عنهم.^١

١. تاريخ ادبيات ايران، ج ١، ص ٢٩٧؛ وراجع للمزيد من الاطلاع على دوافع تشييع الايرانيين ونقد الفرضيات الخاطئة: خدمات متقابل اسلام ايران، ج ١، ص ١٢٨-١٥٤.

٤

الشيعية في عهد الخلفاء

بدأت المرحلة الأولى لتاريخ الشيعة السياسي والاجتماعي بعد وفاة رسول الله ﷺ واستمرت إلى مقتل أمير المؤمنين عليه السلام، حيث طُرحت فيها مسألة الخلافة والإمامة كأهم قضية سياسية ودينية تواجه دينا الإسلام، والتي أسفر إحتدام الجدل حولها إلى انقسام الصحابة إلى جماعتين: الأولى آمنت بالإمامة ونادت بالنصّ على الإمام أُلُفّق عليها اسم الشيعة، والثانية اجتمعت في سقيفة بني ساعدة وتدارست الموقف لانتخاب خليفة للمسلمين، وبعد اللتيا والتي بايع أغلب الحاضرين أبا بكر كخليفة، وبهذا النحو تولّى أبا بكر زمام أمور المسلمين، ودامت خلافته سنتين وسبعة أشهر.

وقد امتنع أمير المؤمنين عليه السلام وأتباعه عن بيعة أبي بكر، وأعرب عن موقفه من البيعة في مناسبات مختلفة لاسيما عندما جيء به إلى أبي بكر لغرض البيعة، فقال عليه السلام:

أنا أحقّ بهذا الأمر منكم، لا أبايعكم وأنتم أولى بالبيعة لي^١ وفي خضم ذلك تكلم أبو عبيدة بن الجراح طالبا من الإمام عليه السلام مبايعة أبي بكر، فردّ عليه الإمام عليه السلام بكلام ألمح فيه إلى أن الخلافة حقّ له ولأهل بيته عليه السلام، وقال:

«فوالله يا معشر المهاجرين لنحن أحقّ الناس به، لأنّا أهل البيت ونحن أحقّ بهذا الأمر منكم، ما كان فينا القارئ لكتاب الله، الفقيه في دين الله، العالم بسنن رسول الله، المضطلع بأمر الرعيّة، المدافع عنهم الأمور السيئة، القاسم بينهم بالسوية، والله إنه لفينا، فلا تتبعوا الهوى فتضلّوا عن سبيل الله، فتزدادوا من الحقّ بُعداً^٢.

١. الإمامة والسياسة، ج ١، ص ١٨

٢. المصدر السابق، ج ١، ص ١٩

كما سار أتباع علي عليه السلام من المهاجرين والأنصار على نفس هذا النهج، وحاججوا أبابكر في إمامة علي عليه السلام بلا فصل، وقد نقل الشيخ الصدوق أسماء (١٢) رجلاً منهم^١. وبالتأكيد فإن عدد المحتجّين لم يقتصر على هؤلاء الإثني عشر، لأنّ عبارة (وغيرهم) وردت بعد الإشارة إلى أسمائهم، كما وردت عبارة «فقام جماعة بعده فتكلموا بنحو هذا» عقب احتجاج زيد بن وهب.

ومهما يكن من أمر، فإنّ أبابكر لما صعد المنبر، تشاوروا بينهم في أمره، فقال بعضهم: هلّا نأتيه فننزله عن منبر رسول الله ﷺ، وقال آخرون: إنّ فعلتم أعنتم على أنفسكم، ولكن أمضوا بنا إلى علي بن أبي طالب نستشيرهُ ونستطلع أمره. فلما جاؤوا إلى الإمام عليه السلام، وأخبروه بما عقدوا العزم عليه، قال عليه السلام لهم:

لو فعلتم ذلك ما كنتم إلّا حرباً لهم، ولكن أئتوا الرجل فأخبروه بما سمعتم من نبيكم ولا تجعلوه في الشبهة من أمره، ليكون ذلك أعظم للحجة عليه، وأبلغ في عقوبته إذا أتى ربّه وقد عصى نبيّه وخالف أمره.

فانطلقوا حتّى حقّوا بمنبر رسول الله ﷺ ثمّ احتجّوا على أبي بكر واحداً تلو الآخر بمحاججات لا يتسع المجال لذكرها، ولكننا سنكتفي بنقل محاورها الرئيسية:

١. خالد بن سعيد: قال النبي ﷺ: إنّ عليّاً أميركم من بعدي، وخليفتي فيكم، إنّ أهل بيتي هم الوارثون أمري والقائمون بأمر أمّتي.

٢. أبوذر الغفاري: قال رسول الله ﷺ: الأمر لعليّ بعدي ثم الحسن والحسين ثم في أهل بيتي من ولد الحسين.

٣. سلمان الفارسي: تركتم أمر النبي ﷺ وتناسيتم وصيته، فعمّا قليل يصفوا إليكم الأمر حين تزوروا القبور.

٤. المقداد بن الأسود: قد علمت هذا الأمر لعليّ، وهو صاحبه بعد رسول الله ﷺ.

١. وهم، خالد بن سعيد بن العاص، والمقداد بن الأسود، وعمّار بن ياسر، وأبوذر الغفاري، وسلمان الفارسي، وعبد الله بن مسعود، وبريدة الأسلمي (وهؤلاء من المهاجرين)، وخزيمة بن ثابت، وسهل بن حنيف، وأبو أيوب الأنصاري، وأبو الهيثم بن التّهان، وزيد بن وهب (وهؤلاء من الأنصار).

٥. بُريدة الأسلمي: يا أبا بكر، أما تذكر إذ أمرنا رسول الله ﷺ وسلّمنا على عليّ بإمرة المؤمنين.
٦. عبد الله بن مسعود: علي بن أبي طالب صاحب هذا الأمر بعد نبيّكم، فأعطوه ما جعله الله له، ولا ترتدّوا على أعقابكم فتتقلبوا خاسرين.
٧. عسّار بن ياسر: يا أبا بكر لا تجعل لنفسك حقّاً، جعله الله عزّ وجلّ لغيرك.
٨. خزيمة بن ثابت: إنّي سمعت رسول الله ﷺ يقول: أهل بيتي يفرّقون بين الحق والباطل، وهم الأئمة الذين يُقتدى بهم.
٩. أبو الهيثم بن التّيهان: قال النبي ﷺ: اعلموا أنّ أهل بيتي نجوم أهل الأرض، فقدّموهم ولا تقدّموهم.
١٠. سهل بن حنيف: إنّي سمعت رسول الله ﷺ قال: إمامكم من بعدي عليّ بن أبي طالب، وهو أنصح الناس لأئمّتي.
١١. أبو أيوب الأنصاري: قد سمعتم كما سمعنا في مقام بعد مقام من نبيّ الله ﷺ إنّه - يعني عليّاً - أولى به منكم.
١٢. زيد بن وهب، قام وتكلّم، وقام جماعة من بعده فتكلّموا بنحو هذا.^١ ولما دنا من أبي بكر الأجل، عهد بالخلافة إلى عمر في الكتاب الذي أملاه على عثمان - طبقاً لما أورده ابن قتيبة - ثم أمر أن تجتمع له الناس، فاجتمعوا، فقال: أيّها الناس قد حضرني من قضاء الله ما ترون، وإنّه لا بدّ لكم من رجل يلي أمركم، ويصلي بكم، ويقا تل عدوكم فيأمركم، فإن شئتم اجتهدت لكم رأيي، والله الذي لا إله إلّا هو لا ألوكم في نفسي خيراً... قالوا: يا خليفة رسول الله أنت خيرنا وأعلمنا، فاختر لنا. قال: سأجتهد لكم رأيي وأختار لكم خيركم إن شاء الله. فخرجوا من عنده. ثم أرسل إلى عمر، فقال: يا عمر... خذ هذا الكتاب واخرج به إلى الناس، وأخبرهم أنّه عهدي وسلّمهم عن سمعهم وطاعتهم. فخرج عمر بالكتاب فأعلمهم، فقالوا: سمعاً وطاعة. فقال له رجل: ما في الكتاب يا أبا حفص؟ قال: لا أدري، ولكنّي أوّل من سمع وأطاع. قال: لكنّي والله أدري ما فيه، أمرته عام أوّل، وأمرتك العام.^٢

١. انظر: الشيخ الصدوق، الخصال، أبواب الإثنى عشر، ح ٤.

٢. الإمامة والسياسة، ج ١، ص ٢٤، ٢٥.

يُذكر أنَّ خلافة عمر استمرت عشر سنين، لم تحدث خلالها تطورات ذات بال على الشيعة التي راحت تنتهج سياسة المداراة للجهاز الحاكم اقتداءً بسيرة أمير المؤمنين عليه السلام، كما أنَّ الجهاز الحاكم لم يُعهد منه أئمة ممارسات قمعية ضد علي عليه السلام وشيعته، بل كان الأمر عكس ذلك، فقد استهدى بوجهات نظر الإمام عليه السلام في حلّ المعضلات العلمية والسياسية التي كانت تواجهه، حتى اشتهر عن عمر قوله: (لولا عليّ لهلك عمر) الذي كرّره ما يربو على سبعين مرة، وقوله أيضاً: (اللهم لا تُبقني لمعضلة ليس لها ابن أبي طالب)،^١ بل إنّه لم ينقطع عن استشارة الإمام عليه السلام في الظروف العصيبة لاسيما استشارته له عليه السلام حينما أراد الشخوص بنفسه لقتال الفرس، فحذّره الإمام عليه السلام من مغبة هذا الإقدام، ونصحه بعدم مبارحة المدينة، كما ورد ذلك في نهج البلاغة.^٢ ولمّا قُتل عمر، تمّ انتخاب عثمان للخلافة من قبل شورى سداسية الأعضاء عيّنتهم عمر، فاستمرت خلافته (١٢) عاماً، ارتكب خلالها مخالفات صريحة لسنّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسيرة الشيخين، الأمر الذي أثار نقمة المسلمين عليه، فقد وزّع المناصب على أقربائه ومكّنه من بيت مال المسلمين، ونفى أبازر إلى الشام ثم إلى الربرة، وأعاد الحكم بن العاص طريد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة وقربه إليه، وأغلظ على عبد الله بن مسعود، ولم يعزل الوليد بن عقبة والي الكوفة الذي أمّ الناس وهو ثمل، فصلّى الصبح أربع ركعات، وقضايا أخرى كثيرة.^٣

وقد أجمعت هذه القضايا غضباً عارماً في صفوف المسلمين، وفي غمرة هذه الأحداث أدرك أصحاب وأتباع أمير المؤمنين عليه السلام مدى الانحراف الذي تعرّضت له الخلافة والزعامة الإسلامية والذي بدأت تبعاته تظهر الواحدة تلو الأخرى، فاغتنموا الفرصة لإيقاظ الضمائر، والتذكير بعواقب الاستمرار في العدول عن إمامة علي بن أبي طالب عليه السلام. وفي هذا الإطار تأتي كلمة أبي ذر، حيث دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وخطب بالناس وبين فضائل أهل البيت عليهم السلام، وقال:

علي بن أبي طالب وصيّ محمد، ووارث علمه، أئمة الأمة المتحيّرة بعدنبيّها، أما لو قدّمتم من قدّم الله، وأخرتم من أخر الله، وأقرّتم الولاية والوراثة في أهل بيت

١. الغدير، ج ٣، ص ٧٩؛ تاريخ الخلفاء، ص ١٧٠، ١٧١؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج ١، ص ٤٦ شرح خ ٢.

٢. نهج البلاغة، خ ١٤٦.

٣. تاريخ اليعقوبي، ج ٢، ص ٧٠، ٧١؛ الإمامة والسياسة، ج ١، ص ٣٥؛ تاريخ الخلفاء، ص ١٥٧.

نبيكم لأكلتم من فوق رؤوسكم ومن تحت أقدامكم، ولما عال ولي الله، ولا طاش سهم من فرائض الله، ولا اختلف اثنان في حكم الله، إلا وجدتكم علم ذلك عندهم من كتاب الله وسنة نبيه. فأما إذ فعلتم ما فعلتم، فذوقوا وبال أمركم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.^١

ولم يكن هذا الوضع غريب على أتباع أمير المؤمنين عليه السلام، فقد شعروا منذ الأيام الأولى لتولي عثمان بهذا الانحراف، وأدركوا أبعاده الخطيرة، وفي هذا المجال كتب اليعقوبي يقول: إن عثمان خرج من الليلة التي بويع له في يومها لصلاة العشاء الآخرة وبين يديه شمعة، فلقبه المقداد بن عمرو، فقال: ما هذه البدعة؟! ومال قوم مع علي بن أبي طالب وتحاملوا في القول على عثمان، فروى بعضهم، قال: دخلت مسجد رسول الله، فرأيت رجلاً [المقداد بن عمرو] جاثياً على ركبتيه يتلهف تلهف من كأن الدنيا كانت له فسليها، وهو يقول: واعجباً لقريش ودفعهم هذا الأمر عن أهل بيت نبيهم، وفيهم أول المؤمنين وابن عم رسول الله أعلم الناس وأفقههم في دين الله، وأعظمهم عناء في الإسلام، وأبصرهم بالطريق، وأهداهم للصرط المستقيم، والله لقد زووها عن الهادي المهتدي، الطاهر النقي، وما أرادوا إصلاحاً للأمة ولا صواباً في المذهب، ولكنهم أثروا الدنيا على الآخرة، فبعداً وسحقاً للقوم الظالمين.^٢

ولما قُتل عثمان بايع المسلمون أمير المؤمنين علياً عليه السلام بالخلافة، والذي سبق وأن نصبه النبي صلى الله عليه وآله بأمر الله تعالى إماماً للمسلمين، ذلك المنصب الذي سلب منه إثر المؤامرات وجهل وغفلة بعض الناس، وعلى الرغم من ذلك، فقد سكت الإمام عن حقه، ولم يستعن بالقوة حفظاً لمصالح الإسلام، واكتفى ببيان الحقائق كلما سنحت له الفرصة، وبعد مضي (٢٥) عاماً من إبعاده عن الخلافة التي هي حق شرعي له عادت إليه،^٣ ولكنها - وللأسف الشديد - جاءت إليه متأخرة، وبعد أن تعرضت مسيرة الخلافة الإسلامية لانحرافات كبيرة، وضُيعت فرص وقدرات كبيرة طيلة تلك المدة، وقد تسلم

٢. المصدر السابق، ج ٢، ص ٥٧

١. تاريخ اليعقوبي، ج ٢، ص ٦٧، ٦٨

٣. يقول الإمام عليه السلام في هذا الصدد، الآن إذ رجع الحق إلى أهله، ونُقل إلى منتقله. نهج البلاغة، خ ٢. قال السيد الرضي إن الإمام قالها عند منصرفه من صفين، وقد عقب ابن أبي الحديد على ذلك بقوله، إن هذا الكلام لا يقال في مثل تلك الحال، لأن الحق قد اشتبه على الناس، ولم يُعط لأهله إثر مكر عمرو بن العاص وسذاجة الخوارج، ولعل السيد الرضي نقل ما وجد، ويُحتمل وقوع التصحيف من قبل الرواة. شرح نهج البلاغة، ج ١، ص ٤٧.

الإمام عليه السلام زمام المجتمع الإسلامي في أحلك الظروف وأصعبها، مستهدفاً السير به على ضوء الكتاب والسنة، وهذا - بلا شك - أمر عسير للغاية إن لم نقل محال، ولكن الإمام عليه السلام لم يكن يهتم قط إلا رضا الله تعالى ومصلحة الإسلام، وعلى هذا الأساس قَبِلَ البيعة على مضض وتصدّى لأمر الخلافة، وفي هذا الصدد يقول عليه السلام:

لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء ألا يتقاروا على كِطَّة ظالم ولا سغب مظلوم، لألقيت حبلاً على غاربها، ولستقيت آخرها بكأس أولها، ولألفيتم دنياكم هذه زهد عندي من عطفة عندي.^١
وحال عنصر الجهل والغفلة من جانب، والمكر والتأمر من جانب آخر دون إثمار شجرة العصمة والحكمة، وإتناء أكلها على مسرح قيادة المجتمع الإسلامي، وذلك من خلال:
أولاً: فرض حروب داخلية متوالية على الأمة الإسلامية. وثانياً: حرمان الأمة - باغتيال الإمام علي عليه السلام - من قائد لا نظير له. قال عليه السلام: فلما نهضت بالأمر، نكتت طائفة، ومرقت أخرى، وقسط آخرون.

والمراد بالناكثين: أصحاب الجمل، وبالمارقين: الخوارج، وبالقاسطين: معاوية وحزبه. وقد وضع الإمام عليه السلام النقاط على الحروف، عندما بين أن دوافع هؤلاء من وراء إذكاء الفتن، هي دوافع دنيوية، قال عليه السلام:

كَأَنَّهُمْ لَمْ يَسْمَعُوا اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَقُولُ: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْأَخْرَىٰ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾،^٢ بلى والله لقد سمعوها ووعوها ولكنهم حَلَيْثُ الدُّنْيَا فِي أَعْيُنِهِمْ وَرَأَقَهُمْ زَبْرُجُهَا.^٣

لقد تمتعت الشيعة في عهد الإمام عليه السلام بكامل الحرية في بيان عقائدها، ولم تك تتقي أحداً من الجهاز الحاكم أو من غيره، إلا أن الحوادث والفتن التي عمّت البلاد الإسلامية لم تفسح لها المجال لنشر وبسط عقائدها وأفكارها بالنحو الذي تصبو إليه، وبالطبع فإن الإمام عليه السلام اغتنم الفرص المتاحة، واستفاد منها كل الاستفادة، كما استطاع بسيرته العطرة المسددة بالعصمة أن يكشف للبشرية الوجه الناصع للإسلام، وأن يترك للأجيال معارف إلهية سامية، تعتبر من أغنى ما يملكه العالم الإسلامي بل الحضارة البشرية من تراث علمي وديني.

--

الشيعة في عهد الأمويين

بدأ حكم بني أمية بتولي معاوية للحكم عام (٤١ هـ)، ودام إلى عهد مروان الحمار عام (١٣٢ هـ)، وقد عاشت الشيعة طيلة هذا العهد وفي ظل غياب الأمن والاستقرار أصعب الظروف وأحلكها، كما تعرّضت في فترات منه لأشدّ الضغوط قسوة وعنفاً. ويمكن تقسيم عهد الأمويين إلى دورين رئيسيين: دور ما قبل نهضة كربلاء، ودور ما بعد النهضة.

هذا التقسيم نشأ وفقاً لما خلفته واقعة كربلاء من تأثير عظيم على أفكار ومشاعر المسلمين، والتي واجه الحكم الأموي من جزائرها تحدياً جدياً. وسوف نتناول باختصار الظروف العصبية التي مرّت بها الشيعة خلال هذين الدورين:

أ) ما قبل نهضة كربلاء

تولّى الإمام الحسن المجتبيّ (عليه السلام) مقاليد الإمامة بعد مقتل أمير المؤمنين (عليه السلام)، واستمرت إمامته إلى عام (٥٠ هـ)، حيث أُستشهد على يد زوجته جعدة بنت الأشعث بن قيس الكندي بمؤامرة حاكها معاوية، ولم تطل مدة خلافته الظاهرية أكثر من بضعة أشهر،^١ حيث واجه عصيان معاوية وتمردّه عليه، حين امتنع عن مبايعته كخليفة لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وإمام للمسلمين.

١. ذكر البيهقي في تاريخه، ج ٢، ص ١٢١: أنها دامت شهرين، وقيل، أربعة أشهر. وقال السيوطي في تاريخ الخلفاء، ص ١٩٢: أنها استمرت (٥) أو (٦) أشهر.

وقد اضطر الإمام (عليه السلام) إلى مهادنة معاوية والتنازل عن الحكم، لأنه من جانب وجد نفسه بين جموع ذات مبول عقائدية متفرقة، ومن جانب آخر وجد القوى التي بايعته قد تفتتت وحدتها وتصدع انسجامها بسبب دسائس معاوية، وقد بلغ التخاذل بين أصحابه (عليه السلام) إلى درجة أن عقدوا العزم على تسليمه إلى معاوية نتيجة شيوع النفاق بينهم وتكالبهم على الدنيا.

في مثل هذه الظروف المعقّدة والخطيرة، عُقدت الهدنة بينه وبين معاوية، بالشروط التي أرادها الإمام (عليه السلام) نفسه، والتي منها: الكفّ عن سبّ أمير المؤمنين (عليه السلام)، وإعطاء الأمان لشيعته وعدم التعرّض لأحد منهم بسوء، وإيصال الحقوق إلى المستحقين منهم. وقد أجابه معاوية إلى ذلك كله، وتعهّد بتنفيذه، وحلف له على الوفاء به. ولم يمض وقت طويل على الهدنة حتى سار معاوية إلى الكوفة، فنزل بالأنخيلة،^١ وخطب بالناس، وقال:

إني والله ما قاتلتكم لتصلّوا ولا لتصوموا، ولا لتحجّوا ولا لتزكّوا، إنكم لتفعلون ذلك، ولكّني قاتلتكم لأتأمّر عليكم، وقد أعطاني الله ذلك، وأنتم له كارهون، ألا وإني منيئُ الحسن، وأعطيته أشياء، وجميعها تحت قدمي، لا أفي شيء منها له.^٢ سار الإمام الحسن (عليه السلام) بعد عقد الهدنة إلى المدينة، فأقام بها إلى آخر عمره، متصدّياً لإمامة الشيعة وهدايتهم، وكانوا يفدون إليه للإنتهال من علمه وحكمته لاسيما في القضايا العلمية والدينية، كلّما سنحت لهم الظروف السياسية بذلك، وبالتأكيد فإنها كانت صعبة للغاية حتى عُدّ الاتصال بآل علي (عليه السلام) جريمة لا تغتفر لدى الجهاز الأموي وعلى رأسه معاوية. نقل ابن أبي الحديد عن كتاب الأحداث لأبي الحسن المدائني أنّ معاوية كتب إلى عمّاله في جميع الآفاق:

انظروا من قامت عليه البيّنة أنّه يحب عليّاً وأهل بيته فامحوه من الديوان، وأسقطوا عطاءه ورزقه، ونكّلوا به، واهدموا داره.

١. التَّنْخِيلَةُ، موضع قرب الكوفة. معجم البلدان، ج ٥، ص ٢٧٨.
٢. المفيد، الإرشاد، ج ٢، ص ١٤؛ وللوقوف على أسباب هذا الصلح وأبعاده ونتائجه، راجع: الشيخ راضي آل ياسين، صلح الحسن، حيث تجد فيه تحليلاً عميقاً للأحداث، وبحثاً تاريخياً ضافياً.

وفي أعقاب ذلك ضاقت الأرض برُحبها على الشيعة، وكان أشدَّ الناس بلاءً يومذاك أهل الكوفة لكثرة مَنْ بها من شيعة عليٍّ عليه السلام، وعمَّت الفوضى واضطرب حبل الأمن خوفاً من عيون معاوية وعمّاله، وسُلِبت الثقة بين المرء ومواليه.
من جانب آخر، منع معاوية من ذكر فضائل عليٍّ عليه السلام، وشدّد على من يرويها، في وقتٍ كتب فيه إلى عمّاله:

انظروا مَنْ قَبَلَكُمْ من شيعة عثمان ومحبّيه وأهل ولايته والذين يروون فضائله ومناقبه، فأدنوا مجالسهم، وقربوهم وأكرمهم، واكتبوا لي بكل ما يروي كل رجل منهم واسمه واسم أبيه وعشيرته.

ثم كتب:

إنَّ الحديث في عثمان قد كَثُرَ وفشا في كل مصر، فإذا جاءكم كتابي هذا، فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء الأولين، ولا تتركوا خيراً يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب إلا وتأتوني بمناقض له في الصحابة، فإنَّ هذا أحبُّ إليَّ وأقرُّ لعيني.
وإثر ذلك راجت الأخبار والأحاديث الموضوعة في الأمصار الإسلامية.

وتفاقم الوضع بعد معاوية حتى قال ابن عرفة المعروف بنفطويه وهو من أكابر المحدثين وأعلامهم في تاريخه:

إنَّ أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة، أُفْتِغِلَتْ في أيام بني أمّية، تقريباً إليهم بما يظنون أنَّهم يُرغمون به أنوف بني هاشم.^١

وكان الإمام عليٌّ عليه السلام قد تنبأ بهذه الأوضاع السيئة والوخيمة، لما قال: أما إنّه سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم مُندحِقُ البطن... ألا وإنّه سيأمركم بسبّي والبراءة مني...^٢
وقد اختلفوا في هذا الرجل، فقليل: هو زياد بن أبيه، وقيل: الحجاج بن يوسف الثقفي، وقيل: معاوية. وقد رجّح ابن أبي الحديد الرأي الأخير، ثم أخذ يبحث بنحو مفصل، الأوامر التي أصدرها معاوية بشأن سبّ علي بن أبي طالب عليه السلام والبراءة منه، ثم ذكر الرواة الذين استأجرهم معاوية لوضع الحديث في ذمّ أمير المؤمنين عليه السلام، أمثال

١. ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج ١١، ص ٤٤-٤٦ ٢. نهج البلاغة، خ ٥٦

سمرة بن جندب، فقد بذل له أربعمائة ألف درهم حتى يروي أنه نزلت في علي بن أبي طالب هذه الآية: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا...﴾، وأنه نزلت في ابن ملجم: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾.^١

وصفوة القول أنّ الشيعة عانوا في عهد معاوية - الذي استمر إلى ٦٠ هـ - أشدّ المحن، وأفطع أساليب القتل والتنكيل، فقد تمّ تصفية العديد من الشخصيات الشيعية البارزة أمثال: حُجر بن عدي الكندي، وعمرو بن الحمق الخزاعي، وعبد الله الحضرمي.^٢

وعلى الرغم من كل هذه الأساليب القمعية، فإنهم لم يتوانوا عن الدفاع عن ولاية أمير المؤمنين ﷺ وأهل بيته الطاهرين، وبذل أغلى ما لديهم في هذا السبيل وبكل إخلاص. يُذكر أنّ معاوية - وخلافاً لما تمّ الاتفاق عليه في معاهدة الصلح - اختار ابنه يزيد من بعده للخلافة، وأخذ البيعة له من الناس بأسلوب التهريب والترغيب، دون أن يكثرث للمعارضة الشديدة التي واجهها من قبل الشخصيات البارزة في العالم الإسلامي.

ولمّا تولّى الإمام الحسين ﷺ الإمامة بعد استشهاد أخيه الإمام الحسن ﷺ، أخذ على نفسه المضيّ على خطى أخيه ﷺ في تعامله مع معاوية، دون أن يلجأ إلى الثورة عليه، إلّا أنه كان لا يتوانى عن فضح مخططاته وظلمه وفساده أمام الملأ من المسلمين، وفي هذا الاتجاه يأتي جوابه ﷺ على كتاب معاوية الذي كان قد بعثه إليه، ويحدّره فيه من مغبة أية معارضة علنية له، فكتب إليه الإمام ﷺ يقول:

١. أ لست قاتل حُجر بن عدي وأصحابه العابدين المختبين الذين كانوا يستفظعون البدع، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، فقتلتهم ظلماً وعدواناً من بعد ما أعطيتهم الموائيق الغليظة والعهود المؤكّدة، جرأة على الله، واستخفافاً بعهده؟

٢. أو لست بقاتل عمرو بن الحمق الذي أخلقت وأبليت وجهه العبادة، فقتلته من بعد ما أعطيته من العهود، ما لو فهمته العُصم، نزلت من شعف الجبال؟

٣. أو لست المدّعي زياداً^٣ في الإسلام، فزعمت أنّه ابن أبي سفيان، وقد قضى

١. شرح نهج البلاغة، ج ١، ص ٣٥٥-٣٦١، شرح الخطبة ٥٦.

٢. راجع: حياة الإمام الحسن ﷺ، ج ٢، ص ١٦٧-١٧٥.

٣. كان أبو سفيان قد وقع على أمة بغية من بني عجلان، جاء بها أبو مريم الخمار، فولدت له زياداً.

- رسول الله ﷺ أن الولد للفراش وللعاهر الحجر، ثم سلّطنه على أهل الإسلام يقتلهم ويقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ويصلّبهم على جذوع النخل....
٤. أو لست قاتل الحضرمي الذي كتب إليك فيه زياد أنه على دين علي ؑ، ودين علي هو دين ابن عمه ؑ، الذي أجلسك مجلسك الذي أنت فيه ؟
٥. إمارتك صيباً [يزيد] يشرب الشراب ويلعب بالكلاب، ما أراك إلا وقد أوبقت نفسك، وأهلك دينك، وأضعت الرعية.
٦. وقلت لا ترد هذه الأمة في فتنة، وإني لا أعلم فتنة أعظم من إمارتك عليها... وإني والله ما أعرف أفضل من جهادك.^١

(ب) بعد نهضة كربلاء

قلنا فيما سبق أنّ معاوية أخذ البيعة من الناس لابنه يزيد، فلما توفّي عام (٦٠ هـ)، تولى يزيد الحكم في العالم الإسلامي، وأمر بأخذ البيعة له من أهل المدينة، وخاصة الشخصيات البارزة فيها كالإمام الحسين ؑ، ولكن الإمام ؑ أبى أن يمدّ يد البيعة له، وقرّر مبارحة المدينة والتوجّه إلى مكة، فلما أحسّ بما يُضمره له يزيد وعُملّه، وبتصميمهم على اغتياله إبان مراسم الحجّ، لأنّه يشكّل عقبة كأداء أمام مآربهم غير المشروعة، فلما أحسّ بذلك، غادر مكة نحو الكوفة التي وقع اختياره عليها، لأنّ جُلّ أهلها من الشيعة، وكانوا قد كتبوا إليه بالقدوم عليهم معربين عن ولائهم له وبراءتهم من يزيد وأعوانه، إلا أنّ سياسة التخويف والترغيب التي مارسها ابن زياد (عامل يزيد على الكوفة)، تركت أثرها في زعزعة إرادة الناس، وتخاذلهم عن نصرته ؑ، الأمر الذي أدّى إلى حدوث فاجعة كربلاء الدموية، واستشهاد الحسين ؑ ورجال أهل بيته، وأصحابه الأوفياء المظلومين الغرباء، ووقوع كرائم أهل بيته وأطفالهم في الأسر.

إنّ فاجعة كربلاء وإنّ كانت قد انتهت بانتصار يزيد وجهاز الحكم الأموي، إلا أنّها

→ ثم إستلحقه معاوية بأبي سفيان، بينما حكم الإسلام بأنّ الولد للفراش وللعاهر الحجر. انظر في هذا الصدد: تاريخ اليعقوبي، ج ٢، ص ١٢٧.

١. انظر: الإمامة والسياسة، ج ١، ص ١٥٥-١٥٧.

في الواقع تعتبر انعطافة في تاريخ الإسلام وحياة التشيع، أعقبها تحوّل عظيم في دنيا الإسلام، حيث استيقظت ضمائر المسلمين من سباتها بعد أن فتحو عيونهم على المشهد الدامي الذي تجسدت فيه همجيّة بني أميّة ومناهضتهم للدين من جهة، وعظمة الحسين: وأصحابه وطلبهم للحق من جهة أخرى.

هذه النهضة العظيمة استطاعت أن تجهض كافة الخطط والمؤامرات التي حاكها معاوية وعمّاله طيلة عشرين عاماً من أجل محو اسم عليّ وأهل بيته، وإظهار التشيع بمظهر باطل، حتى كتب مؤرخو الفريقين أنّ واقعة كربلاء ساهمت بشكل فاعل في تأجيج البغض والعداء في قلوب المسلمين تجاه يزيد والجهاز الأموي، كما ساهمت من جانب آخر في جذب القلوب نحو أهل بيت النبي ﷺ وغرس محبتهم فيها.

قال ابن الأثير:

إن ابن زياد قال لعمر بن سعد بعد عودته من قتل الحسين: يا عمر إنني بالكتاب الذي كتبتك إليك في قتل الحسين، قال: مضيت لأمرك وضاع الكتاب، قال: لتجنني به، قال: ضاع، قال: لتجنني به، قال: ترك والله يقرأ على عجائز قريش بالمدينة اعتذاراً إليهنّ، أما والله لقد نصحتك في الحسين نصيحة، لو نصحتها أبي سعد بن أبي وقاص لكنت قد أدّيت حقّه. فقال عثمان بن زياد أخو عبيد الله: صدق والله، لوددت أنّه ليس من بني زياد رجل إلّا وفي أنفه خِزامة إلى يوم القيامة، وإنّ الحسين لم يُقتل. فما أنكر ذلك عبيد الله بن زياد.^١

وقال الطبري:

لما قتل عبيد الله بن زياد الحسين بن عليّ: وبني أبيه، بعث برؤوسهم إلى يزيد بن معاوية، فسُرّ بقتلهم أولاً، وحُسُنَت بذلك منزلة عبيد الله عنده، ثم لم يلبث إلّا قليلاً حتى ندم على قتل الحسين، فكان يقول: ... لعن الله ابن مرجانة، فإنّه أخرجه واضطرّه، وقد كان سأله أن يخلّي سبيله ويرجع فلم يفعل، أو يضع يده في يدي، أو يلحق بشعر من ثغور المسلمين حتى يتوفاه الله عزّ وجلّ فلم يفعل، فأبى ذلك وردّه عليه وقتلّه، فبَغَضَني بقتله إلى المسلمين، وزرع لي في قلوبهم العداوة، فَبَغَضَني البرّ والفاجر بما استعظم الناس من قلتي حسيناً، ما لي ولا بن مرجانة لعنه الله وغضب عليه.^٢

١. تاريخ ابن الأثير، ج ٤، ص ٩٤، دار صادر، بيروت.

٢. تاريخ الطبري، ج ٣، ص ٣٦٥، دار الكتب العلمية، بيروت.

وسواء كان هذا الندم حقيقياً أم ظاهرياً، فإنّه يشير إلى حقيقة ساطعة، وهي أنّ نهضة الإمام الحسين عليه السلام تركت تأثيراً بالغاً على مجرى الأحداث، وكشفت الحقائق للرأي العام حتى بلغ الوضع درجة أنّ الشام نفسها (مركز سلطة معاوية ويزيد) والتي تحكّمت بها سياسة الإعلام المضادّ لعلّي وأهل بيته لسنوات طويلة، قد انقلبت فيها الأجواء لصالح أهل بيت الرسالة.

وإذا كان جهاز الحكم الأموي قد ألصق تهمة الخوارج والعصاة بخليفة رسول الله ﷺ وأصحابه، وضيق الخناق على العلويين والشيعية بهذا الشعار المزيف، فإنّ الشعار الذي رفعه الإمام الحسين عليه السلام والمتمثل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، و...أهضة بدع ومفاسد الجهاز الأموي، فإنّ هذا الشعار (وإنّ كلّفه حياته وحياة أصحابه وأسر أهل بيته) قد انسجم مع الثقافة العامّة للمسلمين، ولذلك ترسّخ في أوساطهم؛ الأمر الذي أدّى إلى فتح طريق الجهاد والنضال ضد الحكم الأموي أمام الأحرار. ولم يقتصر ذلك على الشيعية الذين توالى ثوراتهم على حكام بني أميّة، وإنما إختارت هذا النهج أيضاً فرق أخرى كالقدرية والمعتزلة.

لقد أصبحت ثورة عاشوراء الخالدة مشعلاً استضاءت به ثورات لا حصر لها؛ كثورة سليمان بن صرد الخزاعي، وثورة المختار الثقفي، وثورة زيد بن علي عليه السلام.

وصفوة القول أنّ نهضة كربلاء أجمت روح الإقدام والشهامة والنضحية والشهادة والحرية لدى المسلمين لاسيّما الشيعة منهم، وأقضت مضاجع حكام بني أميّة الذين مارسوا القمع والتنكيل من أجل طمس معالم هذه النهضة، وبالتأكيد فإنّ هذا الدور لم يكن يخلو من منعطفات كثيرة لا يتسع المجال لذكرها.

والنقطة الأخرى الجديرة بالاهتمام هي طبيعة المنهج الذي انتهجه أئمة أهل البيت عليه السلام في مواجهة الحكم الأموي من جانب، والزعامة الفكرية والاجتماعية والتربوية لهم للمجتمع الإسلامي من جانب آخر، فقد توالى الإمام زين العابدين عليه السلام الإمامة بعد استشهاد أبيه الحسين عليه السلام لمدة (٣٥) عاماً، إنتهج خلالها أسلوب التعامل السليبي مع الأمويين، حيث صبّ إهتمامه على ذكر واقعة كربلاء وفجائعها ومآسيتها في

كل مناسبة وبطريقة يكتنفها الحزن والبكاء من أجل إثارة غضب الرأي العام على بني أمية وتأجيج مشاعر الكراهية لهم.

كما اتخذوا من الدعاء وسيلة لنشر المعارف الإسلامية السامية وتكريسها في المجتمع الإسلامي كثقافة عامة.

وتتشابك في أدعيته نصوص من العرفان والحكمة والأخلاق الفردية والاجتماعية ومناهضة الظلم، دون أن يشير ذلك حفيظة جهاز الحكم الأموي، وقد قام بأعباء الإمامة وزعامة المجتمع الإسلامي بعد ثورة كربلاء على أحسن وجه، ولم يكن يجد حاجة إلى المعارضة الصريحة لبني أمية، وإعلان الثورة عليهم، فإن هذه الرسالة الخطيرة قد نهض بأعبائها الإمام الحسين بأفضل وجه، وكانت حاجة المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت هي في الاستفادة من معطيات تلك الثورة العظيمة لصالح الإسلام والمسلمين، وقد أدى الإمام السجاد هذا الدور على أتم وجه.

وكان إلى جانب إحيائه لنهضة كربلاء، وبيان معارف الإسلام التي كان يصوغها في قالب الأدعية - قد إلزم بتربية تلاميذ يلتون حاجة المجتمع الإسلامي على الصعيد الكلامي والفقهية والتفسييري، مغتنماً الفرصة التي أتيحت له إبان الصراع الذي نشب بين بني أمية وعبد الله بن الزبير^١ بشأن الحكم.

وقد ظهر في ذلك الوقت فقهاء بالمدينة ليسوا من الشيعة، يفتون الناس بآرائهم، مما دعا تلاميذ الإمام إلى السعي لنشر أفكاره بين صفوف الناس، بالرغم من عدم تظاهرهم بالتشيع، نظير القاسم بن محمد بن أبي بكر، وسعيد بن المسيب^٢ وقيس الماصر الذي يُعد من أبرز متكلمي الشيعة، وقد تلمذ للإمام زين العابدين^٣.

وكان بين صفوف تلامذة الإمام صحابة وتابعون ورواة كبار، منهم: أبو الطفيل عامر

١. دعا عبد الله بن الزبير إلى نفسه بعد موت يزيد بن معاوية، فحكم الحجاز واليمن وخراسان ومصر والعراق وأكثر الشام، ونشبت بينه وبين الأمويين معارك شديدة، انتهت بمقتله عام (٧٣ هـ) على يد الحجاج بن يوسف الثقفي في أيام عبد الملك بن مروان. وكان حكمه قد استمر (٩) أعوام.

انظر: تاريخ الخلفاء، ص ٢١٢. ٢. تاريخ الشيعة، ص ٣٨.

٣. أصول الكافي، الجزء الأول، كتاب الحجّة، باب الإضرار إلى الحجّة، ح ٤.

بن وائلة الكناني الصحابي، وسعيد بن المسيّب، وسعيد بن جهان الكناني، وسعيد بن جبير، ومحمد بن جبير بن مطعم، وأبو خالد الكابلي، والقاسم بن عوف، وإسماعيل بن عبد الله بن جعفر، وإبراهيم والحسن ابنا محمد بن الحنفية، وحبيب بن أبي ثابت أبو يحيى الأسدي، وسلمة بن دينار أبو حازم الأعرج.^١

وقد سرّد الشيخ الطوسي في رجاله أسماء الرواة عن الإمام ﷺ طبقاً للحروف الأبجدية، فبلغ عددهم (١٧٥) راوياً.^٢

ولمّا توفّي الإمام زين العابدين عام (٩٤ هـ)، تولّى ولده أبو جعفر محمد بن علي الباقر ﷺ مقاليد الإمامة بعده، وامتدت إمامته إلى سنة (١١٤ هـ)، حيث توفّي فيها مسموماً على يد هشام بن عبد الملك، وكانت الظروف السياسية إبّان عهد الإمام الباقر ﷺ ساحة نوعاً ما، ومؤاتية قياساً لما قبلها للتحرك والنشاط، الأمر الذي يفسّر لنا إقبال الناس لاسيّما العلماء والرواة عليه للإنتهال من علمه، فنقلوا عنه علماً جماً وأحاديث كثيرة.

رُوي عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنّه قال: لقد أخبرني رسول الله ﷺ بأنّي سأبقى حتّى أرى رجلاً من ولده أشبه الناس به، وأمرني أن أقرأه السلام، واسمه محمد يقرر العلم بقرأ.

لقد اغتنم الإمام الباقر ﷺ الفرصة لقيادة نهضة علميّة وثقافيّة واسعة، بلغت أوجها في عهد الإمام جعفر الصادق ﷺ، فقد روى عنه جابر بن يزيد الجعفي (٥٠) ألف حديث، ومحمد بن مسلم (٣٠) ألف حديث، وقام الشيخ الطوسي في رجاله بإحصاء عدد الرواة عنه ﷺ (أي عن الباقر) فبلغ (٤٦٦) راوياً.

كما عقد ﷺ مناظرات مع مختلف الفرق والمذاهب الدينية والكلاميّة التي ظهرت في عهده؛ نقل طائفة منها العلامة الطبرسي في كتابه الإحتجاج.^٣

١. مناقب ابن شهر آشوب، ج ٤، ص ١٧٦

٢. رجال الشيخ الطوسي، ص ٨١-١٠١

٣. راجع: الفصول المهمة، ص ٢١٠-٢٢١؛ الإرشاد، ص ١٥٧-١٦٨؛ تاريخ الشيعية، ٤٢، ٤٣؛ أعيان الشيعية، ج ١، ص ٦٥٠-٦٥٩؛ الإحتجاج، ج ٢، ص ٣٢١-٣٣١.

وصفوة القول إنه تمّ في أعقاب ثورة الإمام الحسين عليه السلام، والمتغيرات التي حصلت في عهد الإمام السجاد، ونشوب الثورات الشيعة ضد الحكم الأموي.. تمّ في أعقاب ذلك كسر حاجز الخوف الذي كان يسيطر على المجتمع الإسلامي قبل نهضة كربلاء، وظهور فرق ومذاهب مختلفة على أثر الجدل الفكري الذي عمّ الأمصار الإسلامية. في هذه الأجواء تمكّن الإمام الباقر عليه السلام - بإعتباره أبرز شخصية علمية في عصره - من استقطاب أنظار فقهاء العالم الإسلامي ومحدثيهم، ونشر حقائق سامية في مجال المعارف والأحكام.

ومهما يكن من أمر، فإن الشيعة في هذا الدور عانوا ضغوطاً ومصاعب أقلّ مما عانوه في الدور السابق على الرغم من توطيد أركان الحكم الأموي على الظلم وبغض علي وأهل بيته، وتفننه في قمع الشيعة وسائر الأحرار.

وبشهادة الإمام الباقر عليه السلام في أيام هشام بن عبد الملك عام (١١٤ هـ)، بدأ عهد الإمام الصادق عليه السلام، الذي ازدهرت على يديه النهضة الدينية والثقافية العظيمة التي قادها من قبل الإمام الباقر عليه السلام.

وقد وضع هشام بن عبد الملك - أقوى حكام بني أمية وأشدّهم بطشاً - الإمامين الباقر والصادق عليه السلام تحت المراقبة بغية إجهاض الثورات وحركات التمرد، وكان يتعامل مع مخالفيه ومناوئيه بكل قسوة.

والحقيقة التي ينبغي أن يقال هي: أنه كان يخشى كثيراً من التأثير المعنوي الذي كان يتمتع به الإمامان في أوساط المسلمين، وازداد توجّسه من الإمام الصادق عليه السلام بعد ثورة زيد بن علي عام (١٢١ هـ)،^١ فقد أذكى استشهاده غضباً عارماً لدى المسلمين، وأثار فيهم مشاعر الكراهية لهشام ولجهازه الحاكم، وفي غمرة هذه الأحداث قام أهل خراسان بالتمرد عليه، وفضح الجرائم التي اقترفها بنو أمية.^٢

يُذكر أن الإمام الصادق عليه السلام حزن كثيراً عند سماعه نبأ استشهاد زيد بن علي عليه السلام، وأمر بتقديم المساعدة للأسر المفجوعة في هذه الحادثة.

١. وفي إرشاد المفيد، ج ٢، ص ١٧٤، عام (١٢٠ هـ).

٢. تاريخ اليعقوبي، ج ٢، ص ٢٥٥-٢٥٨.

قال أبو خالد الواسطي: سَلَّمَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ١٠٠ ألف دينار، وأمرني أن أقتسمها في عيال من أصيب مع زيد.^١

وقد بدأت أركان حكم بني أمية بالتداعي عقب هلاك هشام بن عبد الملك عام (١٢٥ هـ)، ومنذ ذلك التاريخ وحتى سقوط الدولة الأموية عام (١٣٢ هـ)، توالى أربعة حكام على سدة الحكم الأموي.^٢

في هذه المرحلة واجه الحكم الأموي - إلى جانب عوامل الضعف والإنهيار التي نخرت كيانه - سلسلة من حركات التمرد والثورات كثورة أبي مسلم الخراساني والعباسيين، التي انتهت بانتصارهم بعد القضاء على آخر حكام بني أمية. وبهذه الصورة انطوى الملف الأسود لحكم بني أمية من التاريخ.^٣

ومن الطبيعي إن الضعف الذي إنتاب جهاز الحكم الأموي أتاح فرصة مناسبة للشيعية ولإمامهم الصادق ١٢ الذي أكتب فيها على نشر وبث تعاليم الإسلام الأصيلة، وقد دامت إمامته (٣٤) سنة (١١٤ - ١٤٨ هـ)، قضى منها (١٨) سنة (١١٤ - ١٣٢ هـ) في عصر بني أمية.

في هذا الدور وخصوصاً في أواخره، فقدت الدولة الأموية الكثير من عناصر اقتدارها السياسي والاجتماعي، الأمر الذي أفضى إلى تهيئة ظروف ملائمة للنشاط الثقافي والعلمي المغاير لرغبة الحكام.

إن الجهود الواسعة التي بذلها الإمام الصادق ١٢ في نشر المعارف وتربية تلاميذ بارزين، أدت إلى تسمية المذهب الشيعي بالمذهب الجعفري، وهذا لا يعني أن الرواية عنه ١٢ اقتصرَت على محدثي ورواة الشيعة، بل روى عنه ثلّة من رجال الفرق والمذاهب الأخرى، ونقلوا عنه أحاديث كثيرة.

وفي هذا الصدد، كتب ابن الصبّاغ المالكي يقول: روى عنه جماعة من أعيان الأمة،

١. الإرشاد، ج ٢، ص ١٧٣

٢. وهم، الوليد بن يزيد بن عبد الملك، ويزيد بن الوليد، وإبراهيم بن الوليد، ومروان بن محمد.

٣. الإمامة والسياسة، ج ٢، ص ١١٠-١١٧؛ تاريخ الخلفاء، ص ٢٥٠-٢٥٥؛ الكامل في التاريخ،

ج ٣، ص ٤٤٨-٤٨٦

مثل: يحيى بن سعيد، وابن جريج، ومالك بن أنس، والثوري، وابن عُيينة، وأبي حنيفة، وأبي أيوب السجستاني، وغيرهم.^١
وقد جمع أصحاب الحديث أسماء الرواة عنه عليه السلام على اختلافهم في الآراء والمقالات، فكانوا أربعة آلاف راوياً.^٢
وسوف نعود إلى الحديث عن مكانة الإمام الصادق عليه السلام، ودوره في نشر أصول المذهب الشيعي وتعزيز أركانه عند البحث عن تحولات تاريخ الشيعة في العصر العباسي.

١. الفصول المهمة في معرفة أحوال الأئمة، ص ٢٢٢

٢. الإرشاد، ج ٢، ص ١٧٩؛ وراجع أيضاً: الإمام الصادق والمذاهب الأربعة، ج ١، ص ٦٧

٦

الشيعة في العصر العباسي

بدأ العصر العباسي بتولي أبي العباس السفّاح^١ لمقاليد الحكم عام (١٣٢ هـ) وتوفي عام (١٣٦ هـ)، وقد أمضى معظم فترة حكمه في تشييد صرح الحكم العباسي وتعزيزه وفي مطاردة الأمويين.^٢

وقد ساهم هذا - إلى جانب الشعار الذي رفعوه ضد بني أمية بالتأثر لآل البيت (عليه السلام) - في عدم التعرّض للإمام الصادق (عليه السلام) وشيعته، الأمر الذي أتاح له ولأصحابه وفي ظل توفر ظروف سياسية ملائمة إلى القيام بنشاطات فكرية ودينية واسعة. وبعبارة أخرى يعدّ حكم أبي العباس السفّاح بداية ظهور الدولة العباسية ونهاية الدولة الأموية التي كانت في طريقها إلى الزوال، وقد ساهمت هذه الأجواء في خلق ظروف سياسية مناسبة لأهل بيت النبي (صلى الله عليه وآله) في سبيل نشر معارف الإسلام الأصيلة. وفي هذا الإطار كتب العلامة السيد محسن الأمين بعد الإشارة إلى كثرة العلوم والمعارف التي نُقلت عن الإمام الصادق (عليه السلام) والتي انتشرت في الآفاق، وكثرة الرواة عنه، ووفرة تلاميذه في مختلف العلوم الإسلامية، كتب يقول:

١. هو أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس، اشتهر بالسفّاح لإغاله في سفك دماء جمع غفير من معارضيه لاستيما بني أمية بغية الوصول إلى سدة الحكم.
٢. للإطلاع أكثر على الحوادث التي وقعت في عهد السفّاح، راجع: تاريخ الطبري، ج ٥، ١٢٣-١٥٤؛ تاريخ ابن الأثير، ج ٣، ص ٤٨٤-٥٢٠؛ تاريخ اليعقوبي، ج ٢، ص ٢٧٨-٢٩٨؛ تاريخ الخلفاء، ص ٢٥٦-٢٥٩؛ الإمامة والسياسة، ج ٢، ص ١١٨-١٣٣.

كان السبب في انتشار علومه وكثرة الآخذين عنه أنه أدرك أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية؛ فأدرك الأولى في أيام ضعفها، فتمكن من نشر علوم أجداده لقلّة الخوف، وكانت الثانية في أولها لم تنجم فيها ناجمة الحسد لآل أبي طالب، وهي دولة هاشمية ترى أن مثل جعفر الصادق من مفاخرها.^١

وإذا تجاوزنا الظروف السياسية التي كانت حالة طارئة في زمن الإمام الصادق عليه السلام وسانحة للنشاطات العلمية والثقافية، فإن الشرائط الاجتماعية والفكرية السائدة في دنيا الإسلام في ذلك المقطع الزمني تقتضي فتح باب البحث والحوار والمناظرات العلمية. هذا المناخ الفكري والاجتماعي هو من معطيات ظهور مذاهب واتجاهات فكرية ودينية مختلفة في العالم الإسلامي عمّت معظم مجالات العلوم والمعارف الإسلامية.^٢

وما أن تولّى المنصور العباسي زمام الحكم عام (١٣٦ هـ) حتى تغيّرت الظروف والأوضاع السياسية. وأول خطوة قام بها، هي قتل أبي مسلم الخراساني الذي يعود إليه الفضل الكبير في وصول العباسيين إلى الحكم، واستمر حكمه إلى عام (١٥٨ هـ)، وقد تبنّى خلال هذه المدة سياسة القتل والتعذيب والتنكيل بخصومه، ولم يتوان عن اتخاذ أية أساليب قمعية في هذا السبيل، ولم تمضِ الأيام حتى ظهر للرأي العام الوجه الآخر لبني العباس، وزيف إدعاءاتهم بطلب الثأر لآل النبي ﷺ، واتضح للجميع أنهم لا همّ لهم سوى التسلّط على رقاب المسلمين، الأمر الذي أدّى إلى معارضة العلويين الصريحة لجهاز الحكم العباسي وعلى رأسه المنصور الدوانيقي الذي مارس أساليب قمعية من أجل إخماد صوتها، وتعامل مع العلويين بكل قسوة ووحشية ودون أية رحمة، متقدماً بذلك على حكام بني أمية في اعتراف الجرائم.

وقد تعامل المنصور مع العلويين بقسوة، وزجّ بالعديد منهم وتحت أسوء الظروف والأوضاع في زنزانات مظلمة لا يكاد يتميز فيها الليل من النهار ولا أوقات الصلاة إلا بتلاوة القرآن، وكانت جثث من يقضي منهم تُترك في الزنزانات لتلويث أجوائها ونشر

١. أعيان الشيعة، ج ١، ص ٦٦٤

٢. راجع في هذا الصدد: الشهيد المطهري، سيرى در سيرة انمه اطهار، ص ١٤٢-١٤٧.

الأمراض بهدف القضاء على الأحياء منهم، وكان أحياناً يُصدر أوامره بهدم الزنانات على رؤوس أصحابها، الأمر الذي أدى إلى استشهاد العديد منهم.^١ وفي عهده خرج محمد وإبراهيم ابنا عبد الله بن الحسن، إلا أنهما استشهدا بعد مواجهات دامية وتضحيات بأسلة علي يد عمّاله،^٢ مما حدا بالمنصور إلى مراقبة الإمام الصادق عليه السلام، واتخاذ موقف الحذر والحيطه منه، وكان يأمر بين الفينة والأخرى بإحضاره، ويهّم بقتله، إلا أنه كان ينجو من شرّه في كلّ مرّة بعناية إلهية، وأخيراً أُستشهد مسموماً.^٣

وبعد استشهاد الإمام عليه السلام وقع خلاف بين الشيعة حول من يخلفه في الإمامة، وعلى إثر ذلك أنقسمت إلى أكثر من فرقة منها الفرقة الإسماعيلية، أما الشيعة الإمامية الإثنا عشرية، فقد ذهبت إلى إمامة موسى بن جعفر عليه السلام استناداً إلى أدلة عقلية ونقلية، وفي هذا الصدد يقول الشيخ المفيد:

وكان الإمام بعد أبي عبد الله ابنه أبا الحسن موسى بن جعفر العبد الصالح عليه السلام، لاجتماع خلال الفضل فيه والكمال، ولنصّ أبيه بالإمامة عليه وإشارته بها إليه.^٤

لقد دامت إمامة الكاظم عليه السلام (٣٥) سنة (١٤٨ - ١٨٣ هـ) عاصر خلالها أربعة من الخلفاء العباسيين، وهم: المنصور والمهدي والهادي وهارون الرشيد، وقد انتهج هؤلاء - تبعاً للمنصور - سياسة قمعية ضدّ العلويين، وأشاعوا جواً من الكبت والرعب، حتى بلغ الحال بالشيعة أنهم لم يجروا على التصريح باسمه عليه السلام عند نقل الحديث عنه، بل كانوا يكتفون بذكر لقب له أو كنية، نظير: أبو الحسن، أو أبو إبراهيم، أو العبد الصالح، أو العالم، وغيرها.

١. انظر: الإمام الصادق والمذاهب الأربعة، ج ٢، ص ٤٧٥.
٢. انظر: تاريخ ابن الأثير، ج ٣، ص ٥٦٣ - ٥٩٠.
٣. راجع: الفصول المهمة، ص ٢٢٢ - ٢٣٠؛ الإمام الصادق والمذاهب الأربعة، ج ٢، ص ٤٧١ - ٤٧٤؛ تاريخ الشيعة، ص ٤٥، ٤٦.
٤. للوقوف على كيفية ظهور الإسماعيلية وفرق أخرى، راجع: فرق ومذاهب كلامي، ص ٦٥ - ٧٠؛ فرق الشيعة، ص ٧٨ - ٨٩.

ولما تولّى الرشيد الحكم أودع الإمام عليه السلام السجن، ونقله من سجن إلى آخر، حتى أسْتَشْهِدَ عليه السلام في سجن بغداد على يد السندي بن شاهك عام (١٨٣ هـ) غريباً مظلوماً، مما أثار سخط وتقمّة الرأي العام الشيعي في بغداد على الجهاز الحاكم.^١

وعلى الرغم من سياسة القمع والإرهاب التي مارسها خلفاء بني العباس (المعاصرين للإمام الكاظم عليه السلام)، ضد خصومهم ومناوئهم لاسيما العلويين، إلّا أن ظهور المذاهب والفرق الدينية والتوجّهات الفكرية والعقائدية المختلفة حالت دون إعمالهم الرقابة عليها وإخضاعها لنفوذهم، وفي خضمّ هذه الصعوبات لم يتوان الإمام عليه السلام عن مواصلة مسيرة النهضة الفكرية والثقافية التي ازدهرت على يدي الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام، وتزويد المجتمع بجمع من التلامذة الكبار والرواة الذين نقلوا عنه علماً جماً وأحاديث كثيرة، وقد أحصى الشيخ الطوسي عددهم في رجاله، فبلغ ٢٦٢، تلميذاً وراويّاً.^٢ وقد كشفت الأبحاث الدقيقة التي أجراها بعض الباحثين أن عدد الرواة عنه، يفوق هذا العدد بكثير، وأنه يبلغ (٦٣٨) راويّاً.^٣

وبعد استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام، حدثت خلافات بين الشيعة بشأن وفاة الإمام وإمامته، فزاغت بعض الفرق، وتنكّبت طريق الحق، فظنّت فرقة أنّه هو المهدي الموعود، وأنكرت أخرى وفاته، وآمنت ثلاثة بوفاته إلّا أنها اعتقدت أنّه سيعود لينشر العدل في ربوع العالم، وقد أُطلق على هذه الفرقة اسم (الواقفة) لوقوفها في الإمامة على الكاظم عليه السلام دون الاعتقاد باستمرارها في ذريته، أما جمهور الشيعة فقالوا بإمامة علي بن موسى الرضا عليه السلام، وقد أُطلق عليهم اسم (القطعية) لأنهم اعتقدوا عن قطع ويقين بإمامة الرضا عليه السلام.^٤

وباستشهاد الإمام الكاظم عليه السلام بدأت إمامة الرضا عليه السلام ^٥ التي استمرت إلى عام (٢٠٣ هـ)

١. أنظر: تاريخ الشيعة، ص ٤٨؛ أعيان الشيعة، ج ٢، ص ١١، ١٢.

٢. رجال الشيخ الطوسي، أصحاب الكاظم عليه السلام.

٣. الشيخ عزيز الله عطاردي، مسند الإمام الكاظم عليه السلام؛ بحوث في الملل والنحل، ج ٦، ص ٤٨٩.

٤. فرق الشيعة، ص ٩٠، ٩١.

٥. ولد الرضا عليه السلام في المدينة عام (١٤٨ هـ)، وتوفي بطوس (عام ٢٠٣ هـ). الإرشاد، ج ٢، ص ٢٤٧.

وهو عام استشهاده، أي أن مدة إمامته بلغت زهاء (٢٠) سنة، عاصر خلالها ثلاثة من الخلفاء العباسيين، وهم: هارون الرشيد، ومحمد الأمين، وعبد الله المأمون.^١

وفي أيام إمامة الرضا عليه السلام وخاصة في عهد المأمون العباسي، طرأت تحولات هامة في العالم الإسلامي، تركت تأثيراً بالغاً على تاريخ التشيع، فمن جهة تمّ تعريب الكتب اليونانية وغير اليونانية في مجال المنطق والفلسفة والنجوم والطب وغيرها من العلوم، وهذا الأمر ترك بصمات واضحة على المناخ الاجتماعي والثقافي للعالم الإسلامي، تجلّت في رواج سوق المحاججات والمنظارات العلمية والدينية، ومن الطبيعي أن ظروفًا كهذه تحدّ من قدرات الحاكم الجائر والمستبدّ، ومحاولاته لكبت الحريات ونشر القمع والرعب في صفوف المجتمع، وتعود بداية ترجمة الكتب غير الإسلامية إلى العربية إلى ما قبل العصر العباسي، وعلى وجه التحديد إلى العصر الأموي وعلى يد خالد بن يزيد بن معاوية الذي أطلق عليه (حكيم آل مروان)، إلّا أنها لم تحظَ باهتمام سائر الخلفاء الأمويين.^٢ أمّا في العصر العباسي، فقد أولى الخلفاء لها المزيد من عنايتهم، حيث تُرجمت في عهد المنصور العديد من كتب الطب والنجوم إلى العربية، واستمرت هذه العناية إلى أيام هارون الرشيد، وبلغت أوجها في عهد المأمون.

ومن جهة أخرى، أدرك المأمون أن انتهاج سياسة الخلفاء السابقين القائمة على القمع والإرهاب ضد العلويين، لا تصبّ في صالح الحكم العباسي، لأن المكانة السامية والمنزلة الرفيعة التي حظي بها العلويون وخاصة أئمة أهل البيت عليهم السلام لدى الرأي العام أصبحت واضحة كالشمس في رابعة النهار، وفي مثل هذه الظروف فإن انتهاج سياسة الكبت والتنكيل ضدهم لا يُجدي نفعاً، بل لا يُفزي إلّا المزيد من كراهية الناس للجهاز الحاكم، ولهذا السبب لم يجد المأمون مناصاً إلّا بالإعراض عن هذه السياسة، وإظهار ولائه وحبّه للإمام الرضا عليه السلام الذي يُعدّ أبرز شخصية علوية في عصره، وذلك من خلال

١. قضى الإمام الرضا عليه السلام عشر سنين من إمامته في زمن هارون الرشيد، وخمس سنين في زمن محمد الأمين، وخمس سنين في زمن المأمون.

٢. ابن النديم، الفهرست، ص ٣٣٨؛ جرجي زيدان، تاريخ الحضارة الإسلامية، ج ٣، ص ٥٥٢.

عرض الخلافة عليه، ولكن الإمام عليه السلام أبى وامتنع عن قبولها، لعلمه بالنوايا السيئة للمأمون، وأخيراً وتحت وطأة إصرار المأمون قَبِلَ بولاية العهد بشروط وضعها الإمام عليه السلام منها عدم تدخُّله في شؤون الحكم.^١

وفي ظل ولاية العهد التي قبلها الإمام عليه السلام، تنفس الشيعة الصعداء، حيث تم تعليق سياسة القمع التي كانت تمارس ضدهم من قبل الجهاز العباسي الحاكم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن عقد مجالس المناظرة والاحتجاج بين الإمام الرضا عليه السلام وبين علماء سائر المذاهب والأديان، كشف النقاب عن كثير من الحقائق التي كانت غائبة عن الأذهان، الأمر الذي ساهم في نشر وبسط عقائد وأفكار المذهب الشيعي.

جدير بالذكر أن المأمون وإن كان عاشقاً لكرسي الحكم الذي أراق من أجل التربع عليه دم أخيه الأمين، ولم يكن يتورّع عن قتل الإمام الرضا عليه السلام من أجل البقاء في الحكم، ولكن الوثائق التاريخية تُثبت هذه الحقيقة، وهي أنه كان محبباً للعلم والمعرفة، وكانت له ميول شيعية أبان عنها بصراحة أمام الإمام عليه السلام وجمع من الشيعة. ولم يقتصر الأمر على ما ذكرنا؛ بل إنه خاض حلبات الجدل والمناظرة حول إمامة أمير المؤمنين عليه السلام مع علماء أهل السنة ففلجهم واستطال عليهم.^٢

وقد تهيأت للشيعة في عهد الإمام الرضا عليه السلام ظروف سياسية واجتماعية مناسبة، خاصة وأن المأمون أظهر في ذلك الوقت تشييعه، وعقد مجالس المناظرة مع علماء الكلام بشأن خلافة أمير المؤمنين عليه السلام، متصدّياً لدحض حججهم ومزاعمهم بأدلة قاطعة وساطعة، ولكن هذه المجالس لم تدم طويلاً، فقد تعطلت بعد وفاة الإمام الرضا عليه السلام.^٣

ولما استشهد الإمام الرضا عليه السلام، تولّى الإمامة من بعده الإمام محمد التقي (الجواد) الذي ولد عام (١٩٥ هـ) واستشهد عام (٢٢٠ هـ) عن (٢٥) عاماً، عاصر خلالها اثنين من خلفاء بني العباس، وهما: المأمون، والمعتصم، وقد توفي المأمون عام (٢١٨ هـ)، وعلى

١. للاطلاع على أسباب قبول الإمام بولاية العهد، راجع: سيري در سيره أئمه أطهار عليه السلام، ص ١٩٤-٢٤٣؛ أعيان الشيعة، ج ٢، ص ١٦، ١٧.

٢. سيري در سيره أئمه أطهار عليه السلام، ص ٢٠١، ٢٠٢.

٣. راجع: تاريخ الشيعة، ص ٥٤؛ أعيان الشيعة، ج ٢، ص ١٥، ١٦.

هذا الأساس يكون الإمام الجواد عليه السلام قد أمضى (١٥) سنة من إمامته في عهد المأمون الذي انتهج معه ذات السياسة التي كان ينتهجها مع أبيه الرضا عليه السلام من قبل، حيث استدعاه إلى بغداد، وبالح في إجلاله وإكرامه، وزوجه ابنته أم الفضل، وقد أعلن رجال البلاط العباسي عن رفضهم ومخالفتهم لهذا الزواج، مما حدا بالمأمون إلى عقد مجلس، حضره رجال الدولة وكبار العلماء وفي طليعتهم القاضي يحيى بن أكثم الذي طُلب منه أن يطرح على الإمام عليه السلام مسائل عويصة بغية إحراجه وإظهار مقدار فضله وعلمه، ولكن علائم العجز سرعان ما بدت على ابن أكثم حين وجه إليه الإمام سؤالاً، فبان للجميع سموّ مقام الإمام العلمي وفضله.^١

ثم عاد الإمام الجواد عليه السلام إلى المدينة، فبقي فيها إلى أن تولّى المعتصم الحكم عام (٢١٨ هـ) فاستدعي مرة أخرى إلى بغداد، واستشهد بها مسموماً على يد زوجته أم الفضل. وأراد المعتصم أن يمنع تشييع الإمام من قبل شيعته، ولكنه لم يفلح، إذ خرج جمع غفير منهم بسيوفهم، فشيعوا الجسد الطاهر للإمام، وواروه الثرى.^٢

هذه الحادثة تكشف عن قوة شوكة الشيعة في بغداد، وعن وجود ظروف سياسية واجتماعية لم تكن تسمح للخليفة بممارسة سياسة قمعية ضد الشيعة، وإذا أضفنا إلى ذلك طبيعة الإستفسارات التي وُجّهت للإمام عليه السلام في مجالات دينية مختلفة، وصلنا إلى حقيقة مفادها أن الأوضاع السياسية والاجتماعية التي كانت سائدة آنذاك، كانت مؤاتية نوعاً ما.

يُذكر أن حكم المعتصم استمر إلى عام (٢٢٧ هـ). فخلفه في الحكم ابنه الواثق بالله الذي مات سنة (٢٣٢ هـ)، وفي عهد هذين لم يطرأ شيء ذا بال على الشيعة، حيث سار كلا الخليفين على خطى المأمون في التعامل مع الشيعة، وقد أشارت بعض الوثائق إلى حسن سيرة الواثق مع الناس عامة، ومع الهاشميين خاصة، وقيامه بتوزيع أموال طائلة عليهم.^٣

وكان الواثق يميل إلى الفكر المعتزلي، وقد عيّن لمنصب قاضي القضاة أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي الذي أصبحت له كلمة مسموعة في البلاط العباسي. وكانت قد طُرحت

٢. تاريخ الشيعة، ص ٥٧

١. الإرشاد، ج ٢، ص ٢٨١-٢٨٧

٣. تاريخ يعقوبي، ج ٢، ص ٤٤٥

في عصر المأمون مسألة كلامية، وهي مسألة حدوث كلام الله وقدمه، وقد مالت المعتزلة إلى القول بحدوث القرآن، في حين نزع أهل الحديث والحنابلة إلى قدم كلام الله، ورفضوا الرأي القائل بحدوثه وخلقه، وأصبحت هذه القضية مسرحاً لصراع عنيف بين الطرفين، وكان عمال الخليفة العباسي يختبرون الناس بها، ويمنحون المناصب الحكومية والدينية لمن يرى حدوث الكلام الإلهي، ولهذا أُطلق على هذا الدور: دور المحنة.

إن نظرية حدوث كلام الله تعالى، وإن كانت نظرية صائبة تنسجم مع رؤية أئمة أهل البيت عليهم السلام، إلا أنهم عليهم السلام أعرضوا عن الخوض فيها، لأنها اصطفت بصيغة سياسية على يد الخلفاء ومتكلمي المعتزلة، من أجل تحقيق مآرب سياسية واجتماعية محدّدة، ومع ذلك فإن الأئمة عليهم السلام كانوا يُفصّحون عن آرائهم حيال هذه المسألة كلما سنحت الظروف وعلى أية حال، فقد توفرت للشيعة في عهد المأمون والمعتصم والواثق ظروف سياسية واجتماعية مناسبة، تُعدّ أفضل مما سبقها من عهود، ومما أتى بعدها، وقلمّا تعرضت في أيام هؤلاء الثلاثة للكبت والقمع والتشكيل، ولكن ما إن أمسك المتوكل بزمام الحكم عام (٢٣٢ هـ) حتى تغيّرت الأوضاع تغيّراً جذرياً، حيث أوغل هذا الحاكم العباسي في تنفيذ سياسة القمع والتشكيل ضد الشيعة، وقام بسلسلة إجراءات معادية، أبرزها - والتي تنمّ عن حقد شديد لأهل بيت النبوة عليهم السلام - هدم قبر الإمام الحسين عليه السلام، ومنع الناس من زيارته،^١ وكذلك قتل ابن السكيت مؤدب ولديه: المعتز والمؤيد، وذلك أنّه سأله يوماً: يا يعقوب من أحبّ إليك، إناي هذان أم الحسن والحسين؟ فقال: والله إنّ قبر خادم عليّ، خير منك ومن ابنيك، فأمر به، فسُلّوا لسانه من قفاه.^٢

وبعد استشهاد الإمام الجواد عليه السلام، تولى الإمام الهادي مقاليد الإمامة حتى عام (٢٥٤ هـ). أيّ أن مدة إمامته دامت نحو (٣٤) سنة، عاصر خلالها المعتصم والواثق والمتوكل والمنتصر والمستعين والمعتز، وقد استدعاه المتوكل عام (٢٣٦ هـ) إلى مدينة سامراء عاصمة حكمه ليكون تحت المراقبة، ومع ذلك لم تفتأ عيونه ترفع التقارير إليه بين الحين والآخر عن تحرك الإمام وشيعته الذين يترددون إليه، وتزعم أنهم يجمعون المال

والسلاح للقيام بثورة تُطيح بأركان العرش العباسي، وعلى إثر ذلك يوعز المتوكل إلى جلاوزته بمداجمة بيت الإمام (ع) وتفتيشه، وسرعان ما ينكشف زيف هذه التقارير عندما لا يُعثر في بيته على شيء، وحُمل الإمام (ع) مرة - بعد مداجمة بيته - إلى المتوكل في وقت كان المتوكل يشرب فيه الخمر، فلما مَثَل بين يديه ناوله الكأس التي كانت في يده، فقال الإمام (ع): والله ما خامر لحمي ولا دمي فاعفني منه، فغفاه، ثم استنشد الإمام شعراً، فأنشد - بعد إلحاح من المتوكل - شعراً أثر في الحاضرين لا سيما المتوكل الذي راح يبكي ويندم على ما صدر منه.^١

استشهد الإمام الهادي (ع) في عهد المعتز العباسي، وتولّى الإمامة من بعده ابنه الحسن العسكري الذي دامت إمامته (٦) سنوات (٢٥٤ - ٢٦٠ هـ) عاصر خلالها المعتز والمهتدي والمعتمد.

وكان (ع) قد رافق والده الهادي (ع) في رحلته التي أشخصه فيها المتوكل من المدينة إلى سامراء، وأقام هناك في محلة تُعرف بالعسكر، وفُرضت عليه رقابة مشدّدة من قبل الجهاز العباسي الحاكم خشية من تغلغل نفوذه الروحي بين الناس، ومن ولادة ابن له، يُطوى على يديه - كما ورد في الروايات - بساط الظلم والجور في العالم، ويعمّ العدل في ربوعه.

وانطلاقاً من هذه الهواجس، ضُيق الخناق على الإمام (ع)، وحيل بينه وبين شيعته الذين كانوا ينتشرون في مدن مختلفة، ويرجعون في استفتاءاتهم ومشاكلهم الدينية إلى وكلاء الإمام (ع)، وكانت قم - على سبيل المثال - تعدّ من مراكز الشيعة، وللإمام العسكري (ع) وكيل فيها، يرجع الناس إليه في المسائل، هو: أحمد بن إسحاق.

وباستشهاد الإمام العسكري (ع)، بدأت إمامة الإمام الثاني عشر (المهدي الموعود (عج الله تعالى فرجه الشريف))، وبذلك دخل تاريخ التشيع مرحلة جديدة، هي بداية عصر الغيبة، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن شهد تاريخ التشيع تحولات وتطورات عديدة، لا يتسع المجال للحديث عنها ولو بصورة عابرة.

٧

مصادر الشيعة في أصول الدين وفروعه

إن أحد المباحث الهامة في معرفة الشيعة، هو مبحث مصادر المذهب الشيعي، فمن أين استقى الشيعة عقائدهم وآراءهم في مجال أصول الدين وفروعه؟ وكيف؟ وما هي نقاط الاشتراك بينهم وبين سائر المذاهب؟
لقد استقى الشيعة الإمامية أصول الدين وفروعه من أربعة مصادر، هي:

١. القرآن الكريم؛

٢. السنة النبوية؛

٣. أحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام؛

٤. العقل والتفكير العقلي.

ولأجل التعرف على هذه المصادر، نتناولها بشيء من التفصيل:

أ) القرآن الكريم

حظي القرآن الكريم باهتمام المذاهب الإسلامية بأسرها، باعتباره مصدراً مشتركاً بينهم، على الرغم من اختلافهم في أسلوب استنتاجه، وفي مدى استيعاب مفاهيمه ومعارفه، فهو عند الشيعة - وتبعاً لأئمة أهل البيت عليهم السلام - يعدّ أوّل وأهمّ مصدر للعقائد والمعارف والأحكام الدينية، يقول الإمام الصادق عليه السلام:

«إنّ الله تبارك وتعالى أنزل في القرآن تبيان كل شيء، حتى والله ما ترك الله شيئاً

يحتاج إليه العباد، حتى لا يستطيع عبد بقول: لو كان هذا أنزل في القرآن، إلا وقد أنزله الله فيه»^١.

وفي حديث آخر يقول ﷺ:

«ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله عز وجل، ولكن لا تبلغه عقول الرجال»^٢.

فأصالة القرآن الكريم بلغت في نظر أهل البيت ﷺ حدّاً أن أصبحت معياراً لقبول الأحاديث أو ردّها، وفي هذا الصدد يقول الإمام الصادق ﷺ:

«ما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه»^٣.

ويقول في حديث آخر:

«ما لم يوافق من الحديث القرآن، فهو زخرف»^٤.

صيانة القرآن من التحريف

يقع التحريف في الكتب السماوية على نحوين:

الأوّل: التحريف اللفظي.

الثاني: التحريف المعنوي.

والمراد من التحريف اللفظي: النقص أو الزيادة في آيات الكتاب السماوي.

أمّا التحريف المعنوي، فيُقصد به تفسير وتأويل آيات الكتاب السماوي بنحو مجانيب للحق، وهو ما يُعبّر عنه - اصطلاحاً - التفسير بالرأي.

وأما التحريف الذي صار مورد تداول وبحث المحقّقين، فهو التحريف اللفظي، وبالذات التحريف بالنقص، نظراً لعدم القول بزيادة سورة أو آية في القرآن الكريم بإجماع المسلمين قاطبة. فمن هذا الجانب لم يطرأ أي تحريف عليه.

أما التحريف بالنقص، فقد وهم بعضهم أن ثمة سوراً أو آيات أو كلمات أحياناً قد

١. أصول الكافي، ج ١، ص ٥٩، باب الردّ إلى الكتاب والسنة، ح ١

٢. المصدر السابق، ج ١، ص ٦٠، باب الردّ إلى الكتاب والسنة، ح ٦

٣. المصدر السابق، ج ١، ص ٦٩، باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب، ح ١

٤. المصدر السابق، ح ٤

سقطت من القرآن الكريم، وقد وُجد في أوساط الشيعة من يعتقد بهذا النوع من التحريف لاسيما في بحث الإمامة، الأمر الذي حداً بخصومهم وخاصة الوهابية إلى التشنيع على الشيعة، وإصاق تهمة التحريف بهم، إلا أن هذا الاعتقاد مرفوض من قبل جمهور علماء الشيعة الذين أكدوا على صيانة القرآن من التحريف زيادة أو نقصاناً.

وقد ذهب معظم الشيعة إلى عدم تطرق التحريف اللفظي إلى القرآن الكريم، ذلك الكتاب المتداول بين أيدي المسلمين والذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه الكريم ﷺ. وهذا الأمر أكد عليه مشاهير متكلميهم ومفسريهم وفقهائهم منذ أقدم العصور، أمثال: الشيخ الصدوق (المتوفى ٣٨١ هـ)، والشيخ المفيد (المتوفى ٤١٣ هـ)، والسيد المرتضى (المتوفى ٤٣٦ هـ)، والشيخ الطوسي (المتوفى ٤٦٠ هـ)، وأمين الإسلام الطبرسي (المتوفى ٥٤٨ هـ)، العلامة الحلي (المتوفى ٧٢٦ هـ)، والمحقق الكركي (المتوفى ٩٤٠ هـ)، والشيخ بهاء الدين العاملي (المتوفى ١٠٣١ هـ)، والملا محسن الفيض الكاشاني (المتوفى ١٠٩٠ هـ)، والشيخ جعفر كاشف الغطاء (المتوفى ١٢٢٨ هـ)، والشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (المتوفى ١٣٧٣ هـ)، والعلامة السيد محسن الأمين (المتوفى ١٣٧١ هـ)، والإمام شرف الدين العاملي (المتوفى ١٣٧٧ هـ)، والعلامة الأميني (المتوفى ١٣٩٠ هـ)، والعلامة الطباطبائي (المتوفى ١٤٠٢ هـ)، والإمام الخميني (المتوفى ١٤٠٩ هـ)، والسيد الخوئي (المتوفى ١٤١٣ هـ).

وحيث أن نقل كلمات هؤلاء الأعلام لا يتسع له هذا البحث، فإننا نقتصر على ذكر عبارات الشيخ الصدوق والإمام الخميني.

قال الشيخ الصدوق في كتاب الاعتقادات:

اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد ﷺ، هو ما بين الدفتين وهو ما بين أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك... ومن نسب إلينا أننا نقول أنه أكثر من ذلك فهو كاذب.^١

وقال الإمام الخميني في هذا الصدد:

إن الواقف على عناية المسلمين على جمع الكتاب وحفظه وضبطه قراءة وكتابة،

يقف على بطلان تلك المزعمة، وأنه لا ينبغي أن يركن إليه ذومسكة، وما وردت فيه من الأخبار بين ضعيف لا يستدل به إلى مجعول يلوح منها أمارات الجعل إلى غريب يقضي منه العجب إلى صحيح يدل على أن مضمونه تأويل الكتاب وتفسيره.^١

وثمة نقطتان جديرتان بالملاحظة في كلام الإمام: الآنف الذكر:

الأولى: إقامة الدليل على صيانة القرآن الكريم من التحريف.

الثانية: نقد استدلال القائلين بالتحريف.

أما الدليل على نفي التحريف، فهو استقطاب القرآن الكريم لإهتمام المسلمين الذين لم يألوا جهداً في حفظ القرآن، حتى بلغ بهم الأمر أنهم خالفوا عمر بن الخطاب لما أسقط آية الرجم إبان جمع وتدوين القرآن في عصر الخلفاء.^٢ هذا الدليل كان محطّ اهتمام منكري تحريف القرآن على الدوام، وهذا المعنى أكدّه الشريف المرتضى بقوله: إن العناية اشتدت والدواعي توفرت على نقله وحراسته... فكيف يجوز أن يكون مغيّراً أو منقوصاً مع العناية الصادقة والضبط الشديد.^٣

وبالطبع فقد أقيمت أدلة أخرى على نفي التحريف في القرآن، لا يتسع المجال لذكرها هنا. وأما استدلال القائلين بالتحريف ببعض الروايات الدالة على ذلك، فلا يمكن الركون إليه لأن هذه الروايات أما مخدوشة سنداً، وأما مجعولة وموضوعة، وعلى فرض التسليم بها، فهي قابلة للتأويل باعتبارها ناظرة إلى التحريف المعنوي لا اللفظي.

هذه الحقيقة - وهي صيانة القرآن من التحريف زيادة أو نقصاً عند جمهور الشيعة - دفعت بالباحثين من السنّة إلى تنزيه المذهب الإمامي من تهمة التحريف، وفي هذا الإطار يقول الشيخ رحمة الله الهندي في كتابه النفيس إظهار الحق:

القرآن الكريم عند جمهور علماء الشيعة الإمامية الاثني عشرية محفوظ عن التعبير والتبديل، ومن قال منهم بوقوع النقصان فيه، فقلوه مردود غير مقبول عندهم.^٤

١. تهذيب الأصول، ج ٢، ص ١٦٥

٢. السيوطي، الاتقان في علوم القرآن، ج ١، ص ٢٤٤

٣. مجمع البيان، ج ١، ص ١٥

٤. عبد الحسين شرف الدين، الفصول المهمة، ص ١٧٥

وقال الشيخ محمد محمد المدني عميد كلية الشريعة بجامعة الأزهر:
وأما أن الإمامية يعتقدون نقص القرآن فمعاذ الله! وإنما هي روايات
رُويت في كتبهم، كما رُوي مثلها في كتبنا، وأهل التحقيق من الفريقين قد
زيفوها وبيّنوا بطلانها، وليس في الشيعة الإمامية أو الزيدية مَنْ يعتقد ذلك، كما أنه
ليس في السنة من يعتقد، ويستطيع مَنْ شاء أن يرجع إلى مثل كتاب الإتقان
للسيوطي ليرى فيه أمثال هذه الروايات التي نضرب عنها صفحاً^١.

لقد أشار الشيخ المدني إلى أن قول من ذهب إلى التحريف سواء عند الشيعة أو السنة -
استناداً إلى بعض الروايات السقيمة - لا يعبر في الحقيقة عن رأي المذهب الذي ينتمي إليه.
يُذكر أن عالماً سنيّاً من علماء مصر قام بتأليف كتاب سمّاه الفرقان وأودع فيه
الروايات الدالة على وقوع التحريف نقصاً في القرآن الكريم، بيد أن جامعة الأزهر
طلبت من الحكومة مصادرة الكتاب بعد أن بيّنت بالدليل والبحث العلمي أوجه البطلان
والفساد فيه، فاستجابت الحكومة لهذا الطلب، وصارت الكتاب.

وعلى الرغم من هذه التصريحات والتأكيدات، فإن ثلّة من علماء الوهابية تنكّبت
جادة الحق والإنصاف، وسلكت سبيل العناد واللجاج، حينما أصرت على اتهام الشيعة
بالتحريف اللفظي للقرآن المجيد، وأغمضت عيونها عن الحقائق الساطعة والأقوال
الصريحة في نفي تحريف القرآن عند الشيعة^٢.

حجّة ظواهر القرآن

لا شك في أن القرآن الكريم كتاب هداية للبشر في حياتهم الفردية والاجتماعية
والمادية والروحية، وأن سعادة الإنسان وفلاحه رهن أتباعه كما جاء في قوله سبحانه:
﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ۝ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ
الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^٣.

١. صيانة القرآن من التحريف، ص ٨٤، نقلاً عن مجلة «رسالة الإسلام» الصادرة عن دار التقريب
بين المذاهب الإسلامية، القاهرة، السنة ١١، العدد ٤٤، ص ٣٨٢-٣٨٥.

٢. للاطلاع أكثر على أدلة نفي تحريف القرآن الكريم ونقد أدلة الخصوم، راجع: الميزان في تفسير
القرآن، ج ١٢، ص ١١٤-١٣٣؛ البيان في تفسير القرآن، ص ١٩٧-٢٣٥؛ آلاء الرحمن في
تفسير القرآن، ص ١٧-٢٩.

٣. المائدة، ١٥، ١٦.

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنزَلَ الذِّكْرَ الْحَكِيمَ الْحَافِلَ بِضُرُوبِ الْمَعَارِفِ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ لِيَفْهَمَ ذَلِكَ الْبَشَرُ كَمَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾^١. ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾^٢، وقوله ﴿وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾^٣.

وبملاحظة هاتين النقطتين (وهما: فلسفة نزول القرآن، وفلسفة نزوله بلسان عربي مبين) يتضح أن ظواهر كلام الله سبحانه حجة وأساس للنظام العقائدي والأخلاقي والسلوكي للإنسان، لأنه إذا لم يكن كذلك، للزم نقض الغرض المطلوب، وهذا يتعارض مع الحكمة الإلهية. وفي هذا الصدد يقول العلامة الطباطبائي:

إن الله سبحانه يخاطب الناس عامة في القرآن، ويعرض أموراً دون إقامة حجة أو دليل، انطلاقاً من قدرة هيمنته كخالق، ويطلب بقبول الأصول والأسس الاعتقادية كالوحدانية والنبوة والمعاد والأحكام العملية كالصلاة والصوم وغيرها، كما يأمر بالنهاي والامتناع أحياناً، وإذا لم تكن الآيات لتعطي الحجية لم يكن ليطالب الناس بقبولها واتباعها، إذن لا بدّ من القول بأن هذه الآيات الواضحة الدلالة، طريق لفهم المفاهيم الدينية والمعارف الإسلامية وإدراكها، ونسَمّي هذا البيان اللفظي بالظواهر الدينية، مثل ﴿آمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾ و﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾^٤.

جدير بالذكر أن المعارف القرآنية ليست في مرتبة واحدة، فبعضها بسيط مُيسّر فهمه للجميع، وبعضها الآخر يحتاج فهمه إلى معرفة ومهارة لا تيسّر للجميع، وبغض النظر عن ذلك، فإن القرآن الكريم فيه المُحكّم والمتشابه، والناسخ والمنسوخ، والعام والخاص، والمُطلق والمُقيد، والمُجمل والمُبَيّن، ومن دون فهم واستيعاب هذه الأمور، لا يمكن الإحاطة بمفاهيم القرآن ومعارفه.

وفي الحديث المأثور عن النبي ﷺ:

«من فسر القرآن برأيه، فليتبوأ مقعده من النار».

وليس المراد من التفسير بالرأي، هو خلوّ الذهن من أية تصوّرات وتصديقات علمية، لأن فرضاً كهذا لا واقع له، بل المراد هو عدم إخضاع فهم القرآن لرأي مُسبق،

٣. النحل، ١٠٣.

٢. الزمر، ٢٨.

١. يوسف، ٢.

٤. الشيعة في الإسلام، ص ٩٤.

وبعبارة أخرى الاحتراز عن الحكم المتسرع في التفسير، ورعاية أسلوب معقول ومشروع في فهم الكلام الإلهي.

وبعبارة ثالثة: التفسير بالرأي ليس ناظراً إلى نتيجة التدبر في القرآن بل ناظر إلى الأسلوب المتبع لفهم الكلام الإلهي، وقد ورد في الحديث النبوي:

من تكلم في القرآن برأيه فأصاب، فقد أخطأ.^١

فالحكم بالخطأ على فرض إصابته للواقع، دليل على أن المراد من التفسير بالرأي، هو انتهاج أسلوب غير صائب لفهم الكلام الإلهي.

وهذه هي نظرية جمهور علماء الشيعة خلا الأخباريين^٢ منهم، فقد ذهبوا إلى عدم حجّية ظواهر القرآن الكريم، وإلى حصر فهم القرآن بالروايات الواردة عن المعصومين عليه السلام.

وقد تضمّنت كتب أصول الفقه الشيعي وبتفصيل مصحوب بالنقد، الأدلة التي أقاموها لدعم رأيهم.

كيف يمكن فهم القرآن الكريم بالرجوع إلى الروايات، مع ورود أخبار عن أئمة أهل البيت عليهم السلام تؤكد على ضرورة جعل القرآن معياراً لقبول الأحاديث أو ردّها - خاصة المتعارضة منها - وورود أخبار بفساد الشرط في باب العقود والإيقاعات إذا خالف القرآن الكريم؟ فإذا لم تكن ظواهر القرآن حجّة، فكيف يُتاح فرز الروايات الصحيحة عن السقيمة، والشرط الصحيح عن الفاسد؟

وبغض النظر عن كلّ ما قيل، فقد حثّ أئمة أهل البيت عليهم السلام تلاميذهم على ضرورة الرجوع إلى القرآن، واستنباط الأحكام الإلهية من ظواهره.

سأل زُرارة الإمام الصادق عليه السلام وقال: ألا تخبرني من أين علمت وقلت: إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟.... فقال: «وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ» فعرفنا حين قال برؤوسكم أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل

١. الميزان في تفسير القرآن، ج ٣، ص ٧٦

٢. أُطلقت الأخبارية على جماعة من محدّثي وفقهاء الشيعة. يُذكر أن إنكار حجّية ظواهر القرآن الكريم نُسب إلى ثلثة منهم.

اليدين بالوجه، فقال: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضها.^١

المسح هو إمرار اليد أو كل عضو لامس على الشيء بالمباشرة، يقال: مسحت الشيء ومسحت بالشيء، فإذا عُدِّي بنفسه أفاد الاستيعاب، وإذا عُدِّي بالباء دلّ على المسح ببعضه من غير استيعاب وإحاطة، فقوله ﴿وَأَمْسُحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ يداً على مسح بعض الرأس في الجملة.^٢

ومن الواضح أن هذا الاستدلال يعتمد على ظاهر الآية الكريمة، فإذا لم يكن ظاهر القرآن حجةً، لما كان لهذا الاستدلال وجه.

وقال الصادق عليه السلام لابنه إسماعيل: فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم، مستدلاً بقول الله عز وجل: ﴿يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾.^٣

كما استدلّ عليه على النهي عن قبول خبر النمام بالآية الكريمة: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾.^٤

وموارد أخرى كثيرة.^٥

والدليل الآخر على حجّية ظواهر القرآن الكريم، هو حديث الثقلين الذي أكّد فيه النبي ﷺ على ضرورة تمسك المسلمين بالقرآن والعتره، ومن الواضح أن ذلك لا يتم إلا إذا كان القرآن قابلاً للفهم، وكان التدبر فيه وفقاً للأصول المقرّرة في فهم الكلام الإلهي حجة.

والدليل الآخر، هو آيات التحدي في القرآن الكريم، فإذا لم يكن القرآن في متناول فهم البشر، فأى معنى يبقى للتحدي إذن؟! فالتحدي المعقول رهن فهم القرآن من قبل المخاطب، كي يُتاح له الإتيان بمثل هذا الكلام، وأما إذا افترض أن ألفاظ القرآن مستعصية على الفهم وشبيهة بالألغاز، فإن التحدي سيصبح حينئذ مجرد لغو.^٦

٢. الميزان، ج ٥، ص ٢٢١

١. وسائل الشيعة، ج ١، ص ٢٩١

٤. الحجرات، ٦

٣. التوبة، ٦١

٦. المصدر السابق، ٢٤٦

٥. راجع: البيان في تفسير القرآن، ص ٢٦٥، ٢٦٦.

وقد أورد منكرو حجّة ظواهر القرآن لإثبات ادعائهم دلّال، استعرضها علماء الأصول في مباحث حجّة الظواهر على وجه التفصيل، وقد أعرضنا عن ذكرها مخافة الإطّباب.^١

ب) السّنة النبوية

السّنة لغة هي الطريق والنهج، واصطلاحاً هي قول المعصوم وفعله وتقريره، فالمراد من سّنة النبي ﷺ هو قول النبي ﷺ وفعله وتقريره، وتعتبر السّنة النبوية ثاني مصدر تشريعي وعقائدي وأخلاقي لدى المذهب الشيعي، وهي مورد اتفاق المذاهب الإسلامية قاطبة، على الرغم من اختلافهم في شروط الحديث وكيفية تلقّيه عن النبي ﷺ، فإذا نُقل، من طريق معتبر، حديث يضمّ قول النبي ﷺ أو فعله أو تقريره، فهو حجّة. والدليل الذي أُقيم على حجّة السّنة النبوية - إضافة إلى الدليل العقلي - هو القرآن الكريم لاسيّما آياته التالية:

١. ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾^٢.

وفقاً لهذه الآية، فإن الأحاديث النبوية هي المبيّنة لمعاني ومقاصد الآيات القرآنية، ومن الواضح أن هدف تبين معاني ومقاصد القرآن ليس سوى هدف نزول القرآن (أي هداية البشر)، إذن فالسّنة أيضاً مثل القرآن حجّة شرعية.

٢. ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾^٣.

٣. ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾^٤.

٤. ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾^٥.

٥. ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾^٦.

٦. ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۚ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾^٧.

١. للاطلاع أكثر، راجع: كتب أصول الفقه، مبحث حجّة الظواهر؛ البيان في تفسير القرآن،

ص ٢٦٧-٢٧٣.

٢. النحل، ٤٤.

٣. الاحزاب، ٢١.

٤. الحشر، ٧.

٥. آل عمران، ٣١.

٦. آل عمران، ٣٢.

٧. التّجم، ٢-٤.

أئمة أهل البيت عليهم السلام والسنة النبوية

جاءت أحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام لتؤكد المنزلة الرفيعة للسنة النبوية، ولزوم الاستناد إليها باعتبارها أهم مصدر للمعارف الإسلامية بعد القرآن الكريم.

قال الإمام الصادق عليه السلام: «ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة»^١.

وسأل سماعة بن مهران الإمام الكاظم عليه السلام: أكل شيء في كتاب الله وسنة نبيه أو

تقولون فيه؟ قال: بل كل شيء في كتاب الله وسنة نبيه^٢.

فكما أن موافقة الأحاديث للقرآن تعدّ معياراً لفرز الصحيح منها عن السقيم، فكذلك

سنة النبي صلى الله عليه وآله تعتبر معياراً لفرز أحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام صحيحها عن سقيمها.

سأل عبد الله بن أبي يعفور الإمام الصادق عليه السلام عن ورود أحاديث متضاربة عن

الأئمة الطاهرين عليهم السلام، فقال الإمام عليه السلام:

إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله

وإلا فالذي جاءكم به أولى به^٣.

وروى زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: كل من تعدّى السنة ردّ إلى السنة^٤.

ونقل عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: من خالف كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وآله فقد كفر^٥.

وقد يُقال إن الشيعة تستدل على المباحث الكلامية والفقهية والأخلاقية بأحاديث

أئمة أهل البيت عليهم السلام دون الأحاديث النبوية إلا في موارد قليلة مما يوحى إلى قلة

اهتمامها بالسنة النبوية.

والجواب (كما أشرنا في صدر البحث) أن السنة النبوية حظيت باهتمام كافة

المذاهب، ومع ذلك فثمة اختلافات وقعت بينها بل بين علماء المذهب الواحد حول

كيفية الأخذ بالسنة، ويعود ذلك في الواقع إلى تباين الشروط التي وُضعت لقبول

الروايات النبوية، وهذا الأمر هو الذي دعا أبا حنيفة إلى عدّ أحاديث قليلة في باب

الأحكام الفقهية كأحاديث معتبرة؛ وفي هذا الصدد يقول ابن خلدون:

١. أصول الكافي، ج ١، ص ٥٩، باب الردّ إلى الكتاب والسنة، ح ٤

٢. المصدر السابق، ح ٢ ٣. المصدر السابق، باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب، ح ٢

٥. المصدر السابق، ص ٧٠، ح ٦

٤. المصدر السابق، ص ٧١، ح ١١

بلغت روايه أبي حنيفة إلى سبعة عشر حديثاً أو نحوها، ومالك - إنما صحّ عنده ما في كتاب الموطأ وغايبها ثلاثاً - حديث أو نحوها.^١

وروى الشيعة الإمامية أن أئمة طريق لتلقي سنة النبي الأكرم - هم أئمة أهل البيت - الذين يصدرون عن سنة التشريع، فعن همام بن سالم وحماد بن عيسى وآخرين عن الإمام الصادق - عليه السلام - حديث أبي وحديث أبي حديث جدّي وحديث جدّي حديث الحسين وحديث الحسن وحديث الحسن وحديث أمير المؤمنين وحديث أم المؤمنين ح. رسول الله - وحديث رسول الله - قول الله عز وجل.^٢

وقد أكد العلامة كاشف الغطاء هذه الحقيقة في حديثه عن غياب أي اختلاف بين الفريقين حول الكتاب والسنة باعتبارهما من مصادر التشريع الإسلامي، وأوضح أن وجه الاختلاف، إنما هو في:

١- السنة لا يعتبرون من السنة أعني الأحاديث النبوية إلا ما صحّ لهم من طرق أهل البيت... عن جدّه - يعني ما رواه الصادق - عن أبيه الباقر عن أبيه زين العابدين عن الحسين السبط عن أبيه أمير المؤمنين عن رسول الله - ، أما ما يرويه مثل أبي هريرة وشرة بن جندب ومروان بن الحكم وعمران بن حطان الخارجي ونظائرهم، فليس لهم عند الإمامية من الاعتبار مقدار بعوضة.^٣

ج) اقوال أهل بيت النبي - وسيرتهم

المتراد من أهل بيت النبي - ، هم الذين ورد ذكرهم في آية التطهير والأحاديث النبوية، وسُرفوا بالعصمة عن الذنب والزلل والخطأ

١. آية التطهير

وَأَنَّا بُرِّدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا^٤

تعتبر -إنما- من أدوات الحصر والقصر، وعلى هذا الأساس فالإرادة الإلهية التي

٢. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥٨

٤. الأحزاب، ٣٣

١. مقدمة ابن خلدون، ص ٤٤٤، دار القلم، بيروت

٣. من الشيعة وأصوليت، ص ١٦٦-١٦٧

تعلّقت بتطهير أهل البيت -: هي إرادة تكوينية لا تشريعية لشمولية الإرادة التشريعية والتطهير الناشيء منها وعدم اختصاصها بأحد كما يقول سبحانه عند بيان حكم الوضوء والغسل والتميم: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾^١، وعند بيان الزكاة يقول: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ﴾^٢.

إن أحد فوارق الإرادة التكوينية عن التشريعية هو إناطة تحقق المراد في الإرادة التشريعية باختيار الشخص، وعدم لزوم أي محذور من تخلف المراد عن الإرادة في حالة عدم اختياره.

وبعبارة أخرى: الإرادة التشريعية هي هداية تشريعية، وهي ليست سوى الهداية إلى طريق السعادة والفلاح، والإنسان خلق مختاراً تجاه هذا الطريق، فهو إما أن يختاره أو أن يعرض عنه ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾^٣، وأما الإرادة التكوينية فلا يتخلف المراد فيها عن الإرادة ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾^٤.

ونستخلص ممّا تقدّم الأمرين التاليين:

- (أ) إرادة الله سبحانه تعلّقت بتطهير أهل بيت النبي ﷺ من أي رجس بإرادة تكوينية.
 - (ب) الإرادة التكوينية لله سبحانه متحققة على نحو الجزم واليقين.
- إذن، فتطهير أهل البيت ﷺ من الرجس والذنوب يتحقق جزماً.
- ومن جهة أخرى فإن الذنب والخطأ من المعاصي التي تُزّه أهل بيت النبي ﷺ عنها، فهم إذن معصومون.

ومع أخذ تلك النكتة بنظر الاعتبار، يمكن تعيين مصداق أهل بيت النبي ﷺ:

١. لم يدّع أحد من أهل المذاهب الإسلامية عصمة أزواج النبي ﷺ وقرابته، باستثناء فاطمة الزهراء ؑ وبعليها وبنيتها الذين آمنت الشيعة بعصمتهم، فإذا تمّ رفض نظرية الشيعة في هذا الشأن، فإن آية التطهير سوف تبقى بلا مصداق، وهذا خلاف مفاد آية التطهير.

٢. إن الآيات التي وردت قبل آية التطهير وبعدها تتعلق بأزواج النبي ﷺ،

والضمائر الواردة فيها، هي ضمائر جمع المؤنث * وَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَبْهَتُوا عَلَى الْغُلَامَةِ أَنْ يَقُولُوا فِى بُيُوتِكُمْ * وَأَذْكُرُوا مَا يُتْلَىٰ فِى بُيُوتِكُمْ *، بينما الضمائر التي وردت في آية التطهير، فهي ضمائر جمع المذكر * عَنْكُمْ *..... يُطَهَّرُكُمْ * التي لا يمكن تطبيقها على أزواج النبي ﷺ، أما عند الشيعة فهي قابلة للتحقيق، لأن المشمولين بها (ما عدا فاطمة) من الذكور، وهم علي والحسن والحسين، واستعمال ضمائر جمع المذكر بلحاظ أغلبية الذكور متداول في اللغة.

٣. إن الأحاديث الواردة بشأن نزول آية التطهير حصرت مصداق أهل البيت ﷺ في علي وفاطمة والحسن والحسين، ولو كان شاملاً لنساء النبي ﷺ لكانت أم سلمة أولى بالدخول فيه لمكانتها السامية عند رسول الله ﷺ ولنزول الآية في بيتها لقولها: أنزل الله عز وجل هذه الآية * إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا *، قالت: فأخذ رسول الله ﷺ فضل الكساء فغشاهم به، ثم أخرج يده فألوى بها إلى السماء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، قالت: فأدخلت رأسي البيت فقلت: وأنا معكم يا رسول الله، قال: إنك إلى خير.^١

وعن عائشة قالت: خرج رسول الله ﷺ غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: * إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا *.^٢ وقد وردت أحاديث كثيرة تتعلق بآية التطهير ونزولها في شأن النبي ﷺ وعلي وفاطمة والحسن والحسين ﷺ، يبلغ مجموعها سبعين حديثاً، روى أهل السنة أربعين منها عن أم سلمة وعائشة وأبي سعيد الخدري وابن عباس وعبد الله بن جعفر ووائلته بن الأسقع وعلي بن الحسن بن علي بن الحسين، وآخرين، في حين روى الشيعة ثلاثين منها في الكتب الحديثية عن علي والسجاد والباقر والصادق والرضا ﷺ وعن أبي ذر وأبي ليلى وأبي الأسود الدؤلي وآخرين.^٣

١. أسباب النزول، ص ٢٣٩

٢. صحيح مسلم، ج ٢٤، ص ١٨٨، كتاب فضائل الصحابة، الباب التاسع

٣. للاطلاع أكثر على تفسير آية التطهير، راجع: التبيان، ج ٨، ص ٣٤٠؛ مجمع البيان، ج ٤، ص ٣٥٧؛ الميزان، ج ١٦، ص ٣٠٩-٣١٢؛ الشيخ محمد مهدي الآصفي، آية التطهير.

الإجابة عن شبهة

تقدّمت الإشارة إلى أن الإرادة المذكورة في الآء. هي إرادة تكوينية لا يسخلف فيها المراد عن الإرادة، وهذا يعني أن تطهير أهل البيت... من أي رجس وزلل أمر جزمي. وهنا يطرح هذا السؤال نفسه: هل ثمة تعارض بين العصمة الموهوبة لأهل البيت... وبين اختيارية الأفعال الصادرة عنهم؟ وبعبارة أخرى: الإرادة التكوينية في آء. التطهير تمهد الأجواء لإثارة شبهة صدور أفعال أهل البيت... عن جبر.

وللإجابة عن هذه الشبهة نقول: إن الإرادة التكوينية ليست سوى العصمة والتشّرد عن الذنوب والهفوات، وهي لا تنافي اختيارية الفعل، لأن العصمة التي يهبها الله سبحانه نها أ. باب خاص، منها علم المعصوم اليقيني بعظمة المعبود من جهة وبالعواقب الوخيمة المترتبة على الذنب من جهة أخرى. هذا العلم اليقيني تتبعه إرادة قطعية وجزمية بفعل الطاعة وترك المعصية. وليس ذلك سوى العصمة عن الذنوب، وعليه فليس ثمة فرق بين أن يكون هذا العلم اليقيني موهوباً لفرد أو فئة منذ البداية (أي مُناخاً) أو مُحصلّاً بعد سلسلة من الأعمال (أي مكتسباً)، إنما المهم هو أن العصمة لا تتغير من حقيقة الإنسان وذاته باعتباره إنساناً، وصدور الذنب منه بهذا اللحاظ أمر ممكن على الرغم من أن صدوره منه بلحاظ العصمة غير ممكن.

وهذا الموضوع يمكن بحثه في شخص يتمتع بدرجة عالية من التقوى، فإنه لا يُقدم على قتل الآخرين عن عمد، وهو بهذا اللحاظ معصوم عن اقتراف مثل هذا الذنب، لأن ملكة التقوى تصدّه عن القيام بذلك، وأما بلحاظ كونه إنساناً، فإنه لا يمتنع صدوره منه. وهكذا حال الأيوين إزاء ولدهما، فإنهما لا يسعيان إلى قتله في الظروف العادية، لأنّ السعي إلى ذلك في مثل هذه الظروف أمر غير ممكن، على الرغم من امتلاكهما 'لقدره على ممارسة القتل باعتبارهما من البشر، إلّا أنّ وجود عاطفة الأبوة والأمومة يحول دون صدور هذا الفعل منهما'.^١

١. راجع في هذا الصدد: تفسير الميزان، ج ١١، ص ١٦٣. الأعلام الميزان، ص ٢٥٩، ٢٦٠.

٢. حديث الثقلين

يُعدّ حديث الثقلين من الأحاديث الإسلامية المتواترة، وقد رواه كلاً لفريفيين عن رسول الله ﷺ، وإليك نصّ الحديث:

«يا أيها الناس إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبداً، وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما»^١.

وهذا الحديث خالٍ من أية مناقشة في السند، فقد رواه أكثر من ثلاثين صحابياً^٢ وهو يدلّ على الأمور التالية:

١. وجوب طاعة عترة النبي ﷺ، والخضوع لمرجعيتهم العلمية في المعارف والأحكام الدينية، لأن المراد من التمسك بالكتاب والعترة ليس إلا العمل على ضوءهما، وقد أذعن لذلك علماء أهل السنة. قال سعد الدين التفتازاني:

ألا ترى أنّه ﷺ قرنهم بكتاب الله تعالى في كون التمسك بهما منعاً من الضلالة، ولا معنى للتمسك بالكتاب إلا الأخذ بما فيه من العلم والهداية، فكذا في العترة^٣.

٢. عصمة أهل بيت النبي ﷺ عن الذنب والخطأ، لأنه:

أولاً: أهل البيت عذّل القرآن الكريم، فكما أن القرآن مصون من الزيغ والباطل، فكذلك أهل بيت النبي ﷺ.

ثانياً: إن التمسك بهم دون قيد أو شرط، كالتمسك بالقرآن. يمنع من الضلال، ومن الواضح أنّه إذا كان هناك أدنى احتمال لإضلال أهل البيت – والعياذ بالله – لما كان التمسك بهم بنحو مطلق مانعاً من الضلالة والانحراف.

ثالثاً: هم مع القرآن، فكما أن القرآن لا يحيد عن جادة الحق، فكذلك عترة النبي ﷺ لا يحيدون عنها أبداً.

١. نقل حديث الثقلين بعبارات مختلفة، وما جاء في المتن هو المشهور.

٢. راجع حول سند الحديث ورواته: عقاب الأتوار، ج ١، ٢؛ المراجعات، المراجعة ٨.

٣. شرح المقاصد، ج ٥، ص ٣٠٣. منسورات الشريف الرضي، قم.

٣ وجود إمام معصوم في كل زمان. لقوله: «لن يفترقا» أي أهل البيت: عن القرآن السعيد، بالعكس.

ففي كل زمان - معصوم من عتره النبي - منزّه عن الذنب والخطأ، وعلى هذا الأساس، فإن حديث الثقلين فيه دلالة على وجود لإمام صاحب الزمان (عج)، لأنه لم يبق من عتره النبي - من سبع - لنفسه غيره.^١

ودلالة الحديث على عصمة العبد تطرّف ومرجعهم تدبّنته واضحة، لأن التسكّ بها كالتسكك بالعرف لشيء من الغيب؛ فبما أن القرآن الكريم مصون من الخطأ والزيف، لأنّاه يُنبئ من نبيٍّ - ولا من غيره -^٢ فكذلك قول وفعل أهل البيت... مصونان من الخطأ والزيف أيضاً، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى دلّ عدم نفي أحدهما عن الآخر على ضرورة الانتفاع بأرصادات العترة والقرآن معاً إلى يوم القيامة، ومعنى ذلك وجود إمام معصوم من عتره النبي - على الدوام، وهذه الخصوصية لا تنطبق إلّا على أئمة الشيعة، لأنّ أحداً لم يقل بعصمة أحدٍ غيرهم (وغير فاطمة الزهراء -) من آل النبي.

٣. حديث السفينة

قال النبي - ﷺ: «إنما مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق»^٣ وجه تشبيه أهل بيت بنيّته نوح هو دعوة المسلمين إلى الاهتداء بعلم أهل البيت... في أصول الدين وفروعه وأساع أفعالهم وسيرتهم. وبالعكس ذلك فإنهم سوف يغرقون في خضم بحر أخلاف السذاهب والآراء، ولا تكتب لهم النجاة.

يقول ابن حجر في توضيح هذا الحديث:

وجه تشبيههم بالسفينة إن من أحبهم وعظّمهم شكراً لنعمة مسرفهم، وأخذهدي

١. رجع: نجات الأذهار في خلاصة عنفات الأنوار، ج ٢، ص ٢٤٧-٢٦٩.

٢. فصلت، ٤٢.

٣. المستدرک علی الصحيح، ج ٣، ص ٢٥١؛ ج ٢، ص ٣٤٢، وللمعرفة المزيد من مصادر حديث السفينة من طرق الفريقين، راجع: السيد هاشم البحراني، غابة المرام، ج ٣، ص ١٣-٢٤.

مصادر الشيعة في أصول الدين وفروعه ١٠٣

علمانهم نجا من ظلمة المخالفات. ومن تخلف عن ذلك غرق في بحر كفر النعم، وهلك في مفاوز الطغيان.^١

٤. حديث أمان أهل الأرض

ورد بشأن أهل البيت عليهم السلام حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو قوله: النجوم أمان لأهل الأرض، وأهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف، فإذا خالفتها قبيله من العرب اختلفوا، فصاروا حزب إبليس.^٢ هذه الأحاديث وغيرها تؤكد على ضرورة اتباع المسلمين لأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، كما تدل بوضوح على مرجعيتهم العلمية والدينية، وتثبت أن قول وتقرير أهل بيت النبوة ككتاب الله وسنة نبيه مصدر لمعرفة أصول الدين وفروعه.

أهل البيت ونهج البلاغة

بعد أن وقفنا على مقام أهل البيت عليهم السلام ومنزلتهم العلمية، وضرورة اتباعهم في القرآن الكريم والأحاديث النبوية؛ نرى من المناسب أن نعطف عنان القلم إلى بيان مكانتهم في قيادة الأمة الإسلامية في كلمات الإمام علي عليه السلام، ونرجع في هذا الصدد إلى كتاب نهج البلاغة لنقتطف شذرات منه:

- هم عِشُ العلم وموت الجهل... لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه، هم دعائم الإسلام وولائج الاعتصام، بهم عاد الحق نصابه، وانزاح الباطل عن مقامه.^٣
- فأين يُتَاهُ بكم وكيف تَعْمَهُون وبينكم عترة نبيكم، وهم أَرْمَةُ الحق، وأعلام الدين، وألسنة الصدق، فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن، وردوهم ورود الهيم العطاس.^٤

١. انمراجعات، المراجعة ٨، نقلاً عن الصواعق المحرقة ٩١، الباب ١١، تفسير الآية السابعة.
٢. المستدرک علی الصحیحین، ج ٣، ص ١٤٩، يقول الحاكم النيسابوري بعد نقل الحديث، هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: للاطلاع أكثر على مصادر هذا الحديث من طرق الفريقين، راجع: غاية المرام، ج ٣، ص ١٣٧-١٤٠. يُذكر أن مسألة خلق النجوم لهداية البشر وردت في القرآن أيضاً، قال سبحانه ﴿وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ النحل، ١٦، وقال ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْيَوْمِ﴾ الأنعام، ٩٧. إن إحدى الوسائل التي راجت بين البشر قديماً هي الاهتداء بالنجوم في البر والبحر. من هنا نرى اهتمام القرآن والسنة بها.

٣. نهج البلاغة، خ ٢٣٩. ٤. المصدر السابق، ج ٨٧.

يقول ابن أبي الحديد عند شرحه هذه لفظة من كلامه.

هذا القول من عليّ يسر أن العترة معصومة، فما قول أصحابكم في ذلك؟ قلت: نصّ أبو محمد بن منويه في كتاب الكفاية على أن علياً معصوم وإن لم يكن واجب العصمة، ولا العصمة شرطاً في الإمامة، لكن أدلّه النصوص قد دلّت على عصمته ونقطته على باطنه ومغيبه، وإن ذلك أمر اخصّ هو به دون غيره من الصحابة.^١
- نظروا أهل بيت نبيكم، فالزموا سنتهم، واتبعوا أثرهم، فلن يخرجوكم من هدي، ولن يعيدوكم في ردي، فإن لبّدوا فلبّدوا وإن لمضوا فانهضوا، ولا تسقوهم فضلاً، وتناخروا عنهم فتهلكوا.^٢

والنكته التي يجب التأكيد عليها في ختام البحث: هي أن الله أهل البيت... كانوا في الحقيقة برجمان توحى ولسان القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وآله، فما يتونه في مجال المعارف والأحكام الإلهية كان في الواقع تفسيراً وتبييناً للقرآن والسنة، والروايات التي نُقلت عنهم في البحث المتعلق بالكتاب والسنة تؤكد هذه الحقيقة، وهي أن ما من شيء إلا وهو في الكتاب والسنة، وتؤكد في الوقت نفسه أن المعارف والأحكام التي وردت في الكتاب والسنة لا يعلمها إلا الراسخون في العلم، والوارثون لعلم النبي صلى الله عليه وآله؛ يقول الإمام أمير المؤمنين عليّ - في هذا الصدد:

ذلك القرآن فاستنظفوه ولن ينطو، ولكن أخبركم عنه، ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء دانكم ونظم ما بينكم.^٣

ويقول الإمام الصادق عليه السلام: كتاب الله فيه نبأ ما فلكم وخبر ما بعدكم وفصل ما بينكم ونحن نعلمه.^٤

ويقول: "في موضع آخر: نحن الراسخون في العلم ونحن نعلم تأويله.^٥
ويقول: "أيضاً: والله إني لأعلم كتاب الله من أوله إلى آخره، كأنه في كفي، فيه خبر

١. شرح نهج البلاغة، ج ٤، ص ١٣١

٢. نهج البلاغة، خ ٩٧

٣. نهج البلاغة، خ ١٥٨

٤. أصول الكافي، ج ١، ص ٥٠. كتاب فضل العلم، باب الرد إلى الكتاب والسنة، ح ٩

٥. المصدر السابق، ح ١، ص ١٦٦. كتاب الحجة، باب الراسخين في العلم، ح ١

السماء وخير الأرض وخير ما كان وخير ما قد كان. قال له عز وجل: «بَلِّغْ نَكْلَ شَيْءٍ»^٢ والأحاديث المروية عن أئمة أهل البيت... في هذا المصدد كثير.

(د) العقل

إنَّ أحد مصادر المذهب السبعى هو العقل والتفكير العقلي، وأوضح دليل على حجّية التفكير العقلي هو أن إثبات وجود الله، ولزوم الدين والشرعة يعتمد على حدّ كبير على التفكير والاستدلال العقلي.

القرآن والتفكير العقلي

أكد القرآن الكريم على التفكير العقلي في آيات عديدة؛ منها:

«وَمَنْ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخَلْقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآئِبٌ لِّأُولَى الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ مِمَّا وَفَّقُوهُ وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ زَمَانًا مَا خَفَتْ هَذَا نَظْلًا»^٣ حدث فذا عذاب النار^٤.

وبنّى جانب ثنائه على الذين يتفكرون في نظام الخلقة، ذمّ القرآن الكريم من لا ينصاع لحكم العقل الذي يهدى إلى معرفة حقائق الوجود وأسراره، وبالتالي إلى معرفة الله سبحانه. «لَا يَرْجُوا يَوْمَ الْقِيَامِ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ يَكُنْ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ»^٥ «وَيُضِلُّ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ»^٦.

وإذا تحاررنا ذلك، فإنّ القرآن الكريم نفسه يعتمد البرهان والاستدلال العقلي لإثبات «الدين»^٧، حيث يستدلّ على التوحيد بقوله: «إِلَّا كَانَ فِيهِمَا إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ لَنَسْتَبْتَهُ»^٨، يبرهن على المعاد بقوله: «وَأَحْسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ»^٩. ويستدلّ أيضاً على وجوب إطاعة أئمة الحقّ بقوله: «وَأَمَّنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَدٌ أَنْ نَسْعَ مَنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدَىٰ فَمَا نَكُنْ مِنْكُمْ كَيْفَ يَحْكُمُونَ»^{١٠} ونماذج أخرى كثيرة من هذا القبيل.

١. النحل، ٨٩.

٢. المصدر السابق، ج ١، ص ١٧٨، باب أنهم يعلمون علم الكتاب كله، ح ٤.

٣. آل عمران، ١٩٠، ١٩١. ٤. الانفال، ٢٢. ٥. يونس، ١٠٠.

٦. الأنبياء، ٢٢. ٧. «مؤمنون»، ١١٥. ٨. يونس، ٣٥.

ولم يكتف القرآن بذلك، بل تحدّى المشركين والكافرين أن يقيموا برهاناً على مزاعمهم ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾^١، ثم أعلن بصراحة أنهم يتبعون الظنّ وأنهم ليسوا بأصحاب يقين وبرهان ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾^٢. ويرى القرآن أن منطق المشركين والكافرين يتلخّص في اتباع سيرة الآباء، وهذا المنطق لا يستند إلى أصول عقلانية، ويتنكّب عن جادة الهداية ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾^٣.

النبيّ والتفكير العقلي

فوض الله سبحانه وتعالى إلى نبيّه الكريم ﷺ مهمة القيام بدعوة الناس إلى الدين القويم بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، قال عزّ من قائل: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّ لَهُمُ الْبَاتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾^٤.

هذه الأساليب الثلاثة وإن انطلقت من وحي العقل، إلّا أنها تختلف باختلاف درجات العقل؛ فالموعظة الحسنة هي أدنى درجة، ثمّ تعقبها المجادلة، وأما الحكمة فهي أعلى درجة منهما، وكان النبي ﷺ يلجأ إليها في مجال إثبات العقائد الدينية، وعلى الرغم من أن القرآن الكريم تكفّل ببيان هذه الأساليب، إلّا أن كُتب الحديث والتاريخ نقلت في هذا الصدد نماذج أخرى، منها:

١. أتى رسول الله ﷺ يهودي، فقال له: يا محمد جئت أسألك عن ربّك، فإن أجبتني عما أسألك عنه اتبعتك وإلّا رجعت، فقال له: سل عما شئت.
فقال: أين ربك؟

فقال: هو في كل مكان وليس هو في شيء من المكان بمحدود.

قال: فكيف هو؟

فقال: وكيف أصف ربي بالكيف، والكيف مخلوق لله، والله لا يوصف بخلقه.^٥

٢. دخل على رسول الله ﷺ في مسجده رجل من اليهود، فقال: يا محمد إلى ما تدعو؟

١. البقرة، ١٧٠.

٢. الأنعام، ١١٦.

٣. البقرة، ١١١.

٤. الصدوق، توحيد، ص ٣١٠، الباب ٤٤، ح ١.

٥. النحل، ١٢٥.

قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإني رسول الله.
قال: يا محمد أخبرني عن هذا الرب الذي تدعو إلى وحدانيته وتزعم أنك رسوله، كيف هو؟
قال: يا يهودي إن ربي لا يوصف بالكيف، لأن الكيف مخلوق وهو مكتفٍ.
قال: فأين هو؟

قال: إن ربي لا يوصف بالآين، لأن الآين مخلوق، وهو آينه.
قال: فهل رأته يا محمد؟

قال: إنه لا يرى بالأبصار، ولا يُدرك بالأوهام.

قال: فبأي شيء نعلم أنه موجود؟

قال: بآياته وأعلامه.

قال: فبأي شيء اصطفى منهم قوماً لرسالته؟

قال: بسبقهم إلى الإقرار بربوبيته.

قال: فأخبرني عن ربك هل يفعل الظلم؟

قال: لا.

قال: ولم؟

قال: لعلمه بقبحه، واستغناؤه عنه.^١

الجدير بالذكر أن هذا الدليل، هو نفس الدليل العقلي الذي أقامه مكدسو لعذليه
لإثبات العدل الإلهي؛ يقول المحقق نصير الدين الطوسي في تجرید الاعتقاد:
وعلمه واستغناؤه يدلّان على انتفاء القبح عن أفعاله.^٢

أئمة أهل البيت... والتفكير العقلي

كان المسلمون في عهد رسول الله ﷺ يعيشون أجواء الوحدة، فليس ثمة خلافات
حادة نشبت بينهم، ولا مناهج كلامية مختلفة فرقت كلمتهم.

وكانت المناقشات الكلامية والعقائدية محدودة ومقتصرة على التجدال مع المشركين

١. المصدر السابق، ص ٣٩٧، الباب ٦١

٢. كشف المراد، المقصد الثالث، الفصل الثالث

وأهل الكتاب، إلا أن هذا الوضع لم يبق كما هو عليه في عصر أئمة أهل البيت (ع)، فقد برزت على الساحة الفكرية خلافات مذهبية ومناهج كلامية متعددة، مال بعضها إلى الجمود على ظواهر الآيات والروايات، والنأي عن البحث والتفكير العقلي، وجنح آخر إلى إثبات المعارف والأحكام عن طريق العقل؛ فأهل الحديث هم ممثلو المنهج الأول، والمعتزلة هم ممثلو المنهج الثاني، وفي هذا الخصم انتهج أئمة أهل البيت (ع) منهجاً وسطاً، بعيداً عن الإفراط والتفريط.

وللإمام علي (ع) كلام حول مكانة العقل في معرفة الله تعالى، يقول فيه:

لم يُطلع العقول على تحديد صفته، ولم يحجبها عن واجب معرفته.^١

وتتلخص نظرة أهل البيت (ع) حيال العقل في أنه يملك القابلية على معرفة أصول الدين ومبادئه في حقل الرؤية الكونية والايديولوجية، ولكنه يظل بحاجة ماسة إلى هداية الوحي لمعرفة تفاصيل الأحكام الإلهية؛ وعلى هذا الأساس فالعقل والوحي حجّتان إلهيتان على العباد. يقول الإمام الكاظم (ع) في هذا الصدد:

إنّ الله على الناس حجّتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، أما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة، وأما الباطنة فالعقول.^٢

فالعقل والوحي عند أهل البيت (ع) يُكمل بعضهما بعضاً، فمن جهة جاء الأنبياء بهداية ربّانية لإثارة دفائن العقول. ومن جهة أخرى قدّمت العقول البشرية دعمها للحجج الإلهية؛ وقد أشار الإمام علي (ع) ضمن كلام له إلى أحد أهداف بعثة الأنبياء، وهو «ليُشروا لهم دفائن العقول»،^٣ كما أشار الإمام الكاظم (ع) إلى تكميل العقول لدور الحجج الإلهية من خلال القول: «إن الله تبارك وتعالى أكمل للناس الحجج بالعقول».^٤

علماء الشيعة والتفكير العقلي

احتلّ العقل عند علماء الشيعة منزلة رفيعة في حقل المعرفة الدينية تبعاً للكتاب والسنة، فمن جهة لم يُنكر متكلمو الإمامية أصل الحُسن والفُحّ العقليين، بل عمدوا إلى

١. نهج البلاغة، خ ٤٩. ٢. أصول الكافي، ج ١، ص ١٣، كتاب العقل والجهل، ح ١٢.

٣. نهج البلاغة، خ ١. ٤. أصول الكافي، ج ١، ص ١٣، كتاب العقل والجهل، ح ١٢.

تأسس العدل الإلهي على هذا الأصل، ومن جهة أخرى جعلوا العقل مصدراً من مصادر الشرع، وفاموا على ضوئه بتشديد قاعدة التلازم بين حكمي العقل والشرع، هذا إلى جانب اعتبار العقل كأحد آليات فهم الكتاب والسنة عبر قرائن واعتبارات عقلية فنحت الباب على مصراعيه أمام المفسرين والمجتهدين لتفسير القرآن الكريم واستنباط الأحكام الشرعية من القرآن والسنة.

الجدير بالذكر أن المستقلات أو الملازمات العقلية البينة هي التي تعدّ حجة إلهية على البشر وفي عرض الوحي، لا الاحتمالات الفكرية من قبيل القياس والاستحسان، وانطلاقاً من ذلك فإن مدرسة أهل البيت (ع) (ومن ضمنها فقه الإمامية) منحت العقل صفة قانونية لما جعلته أسلوباً ثابتاً لاستنباط الأحكام، ونددت بالقياس والاستحسان لاعتمادهما على الظن والحدس، يقول الإمام الصادق (ع) مخاطباً أبان بن تغلب:

«إن السنة لا تُقاس، ألا ترى أن المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، يا أبان إن السنة إذا قيسست مُحَقِّق الدين».^١

فلتخصّص مما سبق أن العقل تصدّي لتمثيل أدوار مختلفة في باب المعرفة الدينية، منها:

١. إثبات أصول الدين؛ نظير إثبات وجود الله وبعض الصفات الإلهية التي تعدّ أساساً لإثبات الشريعة وإثبات ضرورة الدين والشريعة.

٢. استنباط بعض أحكام الشريعة؛ وهو في ذلك يعدّ في عرض الوحي كأحد مصادر التشريع الإسلامي (المستقلات والملازمات العقلية).

٣. آليته لفهم الكتاب والسنة؛ ويظهر هنا دوره المعرفي الهامّ، ويكون في طول الوحي (الكتاب والسنة) لا في عرضه، كالنور يكشف الأشياء حين يسطّع عليها، دون أن يضيف إليها شيئاً جديداً.

٤. التصدي لبيان الأحكام الدينية بياناً عقلانياً في نطاق محدود من خلال بيان فلسفة الأحكام وحكمتها؛ وبالطبع فإن دور العقل في هذا النطاق محدود للغاية لاسيما

في العبادات، وكل ما يُقال في التفكير العقلي أو المعرفة العلمية يمكن أن يقال في فلسفة الأحكام وحكمتها، ويتعذر عليه - العقل - غالباً بيان السبب الرئيس والفلسفة الغائية، ومن وحي ذلك، فإنّ تعميم الحكم في موضوع ما على مواضيع أخرى متشابهة في غاية الصعوبة.^١

١. للاطلاع أكثر على دور العقل ومنزلته في استنباط أحكام الشريعة، راجع: الأستاذ الشهيد المطهري، الإسلام ومقتضيات الزمان؛ المفكر الشهيد محمد باقر الصدر، دروس في علم الأصول؛ آية الله الجوادى الآملی، شریعت در آینه معرفت؛ القواعد الكلامية، للمؤلف.

الباب الثاني

التوحيد والعدل

١

التوحيد والشرك

يعتبر التوحيد ونفي الشرك من أهم العقائد الإسلامية، وقد شكّل المحور الأساسي لأهداف بعثة الأنبياء ﷺ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ^١ وهذا الاعتقاد هو مورد اتفاق المذاهب الإسلامية كافة، وعلى الرغم من ذلك فقد طُرحت آراء ونظريات متضاربة في تفسيره وتبيينه، وسنكتفي هنا بذكر عقيدة الشيعة الإمامية بشأن التوحيد وأقسامه ومراتبه، دون الخوض في الآراء التي دارت حوله.

ينقسم التوحيد - عادة - إلى ذاتي وصفاتي وأفعالي وعبادي، وقد يُذكر بدل التوحيد الأفعالي أحياناً، التوحيد في الخالقية والربوبية، وهذا الاصطلاح الأخير يوائم نصوص الكتاب والسنة، وسنعتقد بحثنا هذا على أساس هذا المنهج.

١. التوحيد الذاتي

ويُقصد به أنّ الذات الإلهية لا مثيل لها ولا شبيه؛ يعني أنّ تَمَّةً موجوداً واجب الوجود بالذات، غنياً بوجوده وكمالاته عن كلّ شيء وليس هذا الموجود سوى الله سبحانه وتعالى، وأما غيره من الموجودات فهي ممكنة الوجود ذاتاً، وفقيرة. من هنا فإن كل موجود - خلا الله سبحانه - مركّب الوجود سواء أكان مركباً من أجزاء ذهنية أم عقلية، وسواء أكان مركباً من أجزاء خارجية أم عينية. ولازم كون واجب الوجود واحد

بالذات هو بساطة ذاته والتنزّه عن التركيب. وهذان المعنيان ورد التأكيد عليهما في كلمات أئمة أهل البيت عليه السلام. ونقتصر هنا على إيراد كلام للإمام علي عليه السلام في هذا الصدد: سأل أعرابي أمير المؤمنين عليه السلام، وقال: أتقول إن الله واحد؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يا أعرابي إن القول في أن الله واحد على أربعة أقسام، فوجهان منها لا يجوزان على الله عز وجلّ، ووجهان يثبتان فيه، فأما اللذان لا يجوزان عليه، فقول القائل: واحد يقصد به باب الأعداد، فهذا ما لا يجوز، لأن ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد... وقول القائل: هو واحد من الناس، يريد به النوع من الجنس، فهذا ما لا يجوز عليه، لأنه تشبيه وجلّ ربنا عن ذلك وتعالى، وأما الوجهان اللذان يثبتان فيه، فقول القائل: هو واحد، ليس له في الأشياء شبه، كذلك ربنا، وقول القائل: إنه عز وجلّ أحدي المعنى، يعني به أنه لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم، كذلك ربنا عز وجلّ.^١

٢. التوحيد الصفاتي

ويقصد به اتحاد الصفات الذاتية لله سبحانه (كالعلم والقدرة والحياة) مصداقاً على الرغم من اختلافها مفهوماً، ومصداقها جميعاً هو الذات الإلهية البسيطة، وإلا لزم تطرّق الكثرة والاختلاف إليها، وهو ينافي التوحيد الذاتي، لذلك فالتوحيد الصفاتي لا ينفك عن التوحيد الذاتي؛ فإذا لم تكن الصفات الذاتية لله سبحانه عين ذاته، فإن ذلك يستلزم - بالإضافة إلى الاختلاف والكثرة في الذات الإلهية - تعدّد واجب الوجود؛ لأن الصفات الإلهية إذا كانت ممكنة الوجود، لأدّى ذلك إلى تطرّق الحاجة إلى الذات الإلهية، لأن الإمكان يلازم الحاجة، وقد أشار الإمام علي عليه السلام إلى هذه الحقيقة، وهي أن كمال توحيده هو نفي الصفات الزائدة عنه، فقال عليه السلام:

كمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه... فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزّاه، ومن جزّاه فقد جهله.^٣

١. توحيد الصدوق، الباب ٣، ح ٣

٢. لا يخفى أن مراد الإمام عليه السلام ليس هو نفي حقيقة الصفات عن الذات الإلهية، لأنه، أولاً، يستلزم النقص في الذات الإلهية، وثانياً، إنه ينافي كلامه الآخر الذي وصف فيه سبحانه بصفات ذاتية

كالعلم والقدرة. ٣. نهج البلاغة، خ ١

٣. التوحيد في الخالقية والربوبية

ويقصد به أنه لا رب ولا خالق سوى الله سبحانه، وأنه لا شريك له في الخلق والتدبير، وعلى الرغم من أن نظام الخلق يقوم على سلسلة من الأسباب والعلل، إلا أنها تفتقر إلى أي نوع من أنواع الاستقلال، بل إن تأثيرها خاضع لمشيئة الله وحوله وقوته، ويستفاد ذلك من طائفتين من الآيات القرآنية الكريمة، فالطائفة الأولى أشارت إلى أن الخالقية والربوبية تختص بالله سبحانه، والطائفة الثانية نسبت الأفعال والآثار إلى الموجودات المادية والمجردة كالإنسان، كما أن ثمة طائفة منها نسبت فعلاً واحداً، مرة إلى الله سبحانه، وثانية إلى موجودات أخرى، نحو قبض الروح حين الموت، حيث نسبته إلى الله سبحانه تارة ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾^١ وإلى ملك الموت تارة أخرى ﴿قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ﴾^٢ وإلى الملائكة تارة ثالثة ﴿تَوَفَّاهُ رُسُلُنَا﴾^٣.

٤. التوحيد في العبادة

ليس ثمة موجود يستحق العبادة غير الله سبحانه، والعبادة هي الخضوع أمام موجود مع الاعتقاد بألوهيته، أي استقلاله في الذات والصفات والأفعال، وحيث أن مقام الألوهية يختص بالله سبحانه، فالعبادة أيضاً مختصة به، وعبادة ما سواه شرك. نعم الخضوع لغير الله بدافع الاحترام دون الاعتقاد بألوهيته لا يعتبر شركاً وإن كان بنحو السجود الذي يُعدّ من أعلى درجات الخضوع والتسليم، فقد أشار القرآن الكريم إلى سجود الملائكة لآدم عليه السلام: ﴿وإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ﴾^٤ وسجود يعقوب وزوجه وأبنائه ليوسف عليه السلام: ﴿وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَتَابَتِ هَذَانِ وَإِلَ رَبِّي مِنْ قَبْلُ﴾^٥.

إن سجود الملائكة كان بأمر الله تعالى، وإن النبي يعقوب عليه السلام كان أيضاً معصوماً من الذنب - خصوصاً الشرك - فذكر سجود إخوة يوسف له يدلّ على جوازه وعدم ذمّه، ومن جهة أخرى: الشرك ظلم ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾^٦ والظلم قبيح ذاتاً، ولا يفعل الله القبيح أبداً ﴿قُلْ إِنْ أَلَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ اتَّقُوا اللَّهَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾^٧.

من مجموع الآيات المتعلقة بسجود الملائكة لآدم، وسجود يعقوب وأبنائه ليوسف،

١. الزمر، ٤٢.

٢. السجدة، ١١.

٣. الأنعام، ٦١.

٤. البقرة، ٣٤.

٥. يوسف، ١٠٠.

٦. لقمان، ١٣.

٧. الأعراف، ٢٨.

نستنتج أن السجود إذا لم يكن بقصد العبودية، بل بقصد التكريم وأداء التحية، فليس هو شرك وحرام، ولكن لا يستبعد أن يقال إنه يُستفاد من الظاهر الدينية أن السجود لغير الله - وإن لم يكن بقصد العبودية - ممنوع في الشريعة الإسلامية.

يقول العلامة الطباطبائي في هذا الصدد: لكن الذوق الديني المتخذ من الاستيناس بظواهره يقضي باختصاص هذا الفعل به تعالى، والمنع عن استعماله في غير موردته تعالى، وإن لم يقصد به إلا التحية والتكرمة فقط.^١

من هنا يعلم خطأ رأي الوهابية التي تعتقد أن التوسل بالأنبياء والمرسلين والتبرك بقبورهم وآثارهم الباقية شرك، لأن المسلمين لا يقصدون بذلك العبادة أبداً، ولا تألية الأنبياء والمرسلين، وإنما يبتغون التقرب إلى الله سبحانه، وتكريم الأنبياء والمرسلين. قالت الوهابية: كان المشركون في عصر الرسالة يعبدون الأصنام تقرباً إلى الله ﴿تَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾^٢ واتخذوها شفعاء لهم ﴿وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعُونَا عِنْدَ اللَّهِ﴾،^٣ لذلك فعبادة غير الله وطلب الشفاعة منه شرك، وإن كان بدافع التكريم والتقرب الإلهي.

هذا الاستدلال بعيد عن الصواب، لأن مشركي عصر الرسالة كانوا يعبدون الأصنام اعتقاداً ربوبيتها - كما صرحت به الآية - ولو في بعض الأمور، وسيعترفون بخطأهم هذا يوم القيامة بالقول: ﴿تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾^٤ إذ نُسويكم ربِّ الْعَالَمِينَ،^٥ كما أنهم آمنوا أيضاً بشفاعة الأصنام على نحو الاستقلال، دونما حاجة إلى المشيئة الإلهية. وقد زيف القرآن الكريم هذه العقيدة ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾،^٥ ولا شك أن اعتقاداً كهذا هو شرك في الربوبية والتدبير، ولا يمكن أن يتفوه به أي مسلم واعٍ.

التنزيه والتشبيه

إن البحث في التنزيه والتشبيه يتعلق بصفات الله سبحانه التي تنقسم إلى صفات ثبوتية وسلبيه، فالصفات الثبوتية هي التي تدلّ على كمال وجودي ثابت لله سبحانه، والصفات السلبيه هي التي تدلّ على نقص وجودي، وهو سبحانه منزّه عنه.

كما تنقسم صفات الله بلحاظ آخر إلى صفات ذاتية وصفات فعلية، فالصفات الذاتية هي التي تتصف بها الذات الإلهية دون أن تمس جانب الفعل والخلق كالحياة والعلم

٣. يونس، ١٨

٢. الزمر، ٣

١. الميزان، ج ١، ص ١٢٣

٥. البقرة، ٢٥٥

٤. الشعراء، ٩٧، ٩٨

والقدرة. وأما الصفات الفعلية، فهي التي تتصف بها الذات الإلهية والتي تمس جانب الفعل والخلق، كالخالق والرازق والغافر والمميت ونظائرها.

وبما أن الله سبحانه منزّه عن كلّ نقص، فالصفات السلبية في حقّه تعني سلب نقص لا سلب كمال، بمعنى رجوعها إلى تقديس الذات الإلهية وتنزيهاها عن كلّ نقص سواء أكانت صفات ذاتية أو صفات فعلية، أما التشبيه في قبال التنزيه، فيعني إثبات صفات - تختص بالمخلوقات والموجودات الممكنة - لله سبحانه، وهناك في تاريخ الأديان والمذاهب من حاد في الاعتقاد بالصفات الإلهية عن جادة الحق، وجنح إلى التشبيه. كما ظهرت المشبهة في عالم الإسلام أيضاً، حيث ذكرت كتب الملل والنحل المجسّمة والمشبهة باعتبارهما من النحل العقائدية والكلامية.

وبالرغم من أن النزوع إلى التشبيه طرأ في معظم صفات الله سبحانه، إلّا أنّه راج على نطاق واسع في الصفات المذكورة في الآيات المتشابهة، وقد ذهب بعضهم استناداً إلى ظواهر الآيات مثل ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾، ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾، ﴿جَاءَ رَبُّكَ﴾، ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾، ذهب إلى الاعتقاد بجسمانية الله سبحانه، وإثبات أعضاء له كاليد والرجل والوجه، وصفات كالقعود والمشي.

وقد ذهبت الشيعة اقتداءً بأهل البيت (عليه السلام) إلى الاعتقاد بالتنزيه وإبطال التجسيم والتشبيه. ويمكن الوصول إلى مغزى هذه الحقيقة عبر الإمعان في الآيات الآتفة الذكر ونظائرها، فمفردة «يد» كناية عن قدرة الله سبحانه التي تفوق كلّ قدرة، ومفردة «وجه» كناية عن الذات الإلهية؛ أي أن كلّ شيء هالك إلّا ذاته سبحانه، والاستواء على العرش كناية عن إحاطة علم الله، وقدرته بتدبير العالم.

والتنزيه لا يقتصر على ما ذكر من الصفات التي يُعبّر عنها بالصفات الخبرية، بل يعمّ كافة الصفات الإلهية، فمثلاً علم الله عين ذاته؛ أي يعلم حضوري غير متناه، وليس علماً حصولياً زائداً على ذاته متناهياً، وهكذا الكلام في القدرة والحياة والإرادة.

وخلاصة البحث أن كمال الصفات الإلهية ثابت لله سبحانه، ونقصها منزّه عنه سبحانه، وهذا هو السبيل السويّ في بحث التوحيد، وإليه أشار الإمام الرضا (عليه السلام) لما قال: للناس في التوحيد ثلاثة مذاهب، فمذهب النفي لا يجوز، ومذهب التشبيه لا يجوز، والسبيل في الطريقة الثالثة إثبات بلا تشبيه.^١

نفي الرؤية البصرية

يعد نفي الرؤية البصرية من لوازم نفي التجسيم عن الله سبحانه، لأن رؤية شيء تستلزم وجوده في مكان وجهة محددة، ووقوعه على مسافة معينة، ولولا ذلك لاستحالت الرؤية البصرية، ومن الواضح أن هذه الشروط كلها تستلزم جسمانية الشيء التي ينتزعه عنها سبحانه. نعم الرؤية القلبية له سبحانه ممكنة، لأن مآل حقيقتها هو اليقين والإيمان الراسخ به سبحانه، وانطلاقاً من ذلك، أنكر أئمة أهل البيت الرؤية البصرية لله تعالى أشد الإنكار، وأكدوا على رؤيته القلبية.

سئل الإمام علي عليه السلام: هل رأيت ربك؟ فقال: لا. أفعبد ما لا أرى؟ فقبل له: وكيف تراه؟ فقال: لا تدركه العيون بمشاهدة العيان، ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان.^١ ومع الأخذ بنظر الاعتبار أن الرؤية البصرية لله تعالى محال عقلاً، فلا يمكن إثباتها اعتماداً على ظواهر القرآن والروايات، لأنه كما يتعذر التمسك بظاهر آية ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ لإثبات جلوس الله على عرشه وكرسيه كسائر الملوك، كذلك يتعذر التمسك بظاهر آية ﴿وَجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَّازِحَةٌ﴾ إِلَى رَبِّهَا نَاطِقَةٌ...^٢ لإثبات رؤية المؤمنين لله سبحانه يوم القيامة. كما لا يمكن الأخذ بظاهر ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (سَتَرُونَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرُونَ القمر ليلة البدر)، لأنه يقود إلى التجسيم والتشبيه المنافيين لحكم العقل القطعي، فلا بد من تأويله أو التوقف عنده.

نفي الحلول والاتحاد

من اللوازم الأخرى لأصل التنزيه هو نفي الحلول والاتحاد عن الله سبحانه، فالذات الإلهية المقدسة ما حلّت ولن تحلّ في شيء أبداً، سواء أكان ذلك الشيء إنساناً أم غير إنسان، وسواء أكان نبياً أم غيره، كما أنها ما اتحدت بشيء أبداً ولن تتحد، لأن الحلول والاتحاد في معناهما الحقيقي يستلزمان النقص والحاجة، فالحال بحاجة إلى محلّ، والاتحاد يستلزم التركيب.

من هنا فإن العقيدة المنسوبة إلى النصارى من حلول الله تعالى في جسد المسيح،

او اتحاده به، عقيدة مجانية للصواب، وأما ما ورد على لسان العرفاء المسلمين والمتصوفة من الحلول او الاتحاد فلا بد من تأويله، ومن اعتقد بهما فهو كافر.^١

الإيمان والكفر

يعدّ هذا المبحث من أهم المباحث العقائدية في دنيا الإسلام خلال التاريخ، ولم يكن يخلو من إفراط وتفریط، فقد ذهبت المرجئة الى أنّه لا تضرّ مع الإيمان معصية، كما لا تنفع مع الكفر طاعة.^٢

وذهب بعض فرق الخوارج الى أن العمل الصالح من دعائم الإيمان وأن مرتكب الكبائر كافر، ولكن عقيدة جمهور المسلمين من الفريقين هي أن الإيمان عبارة عن التصديق القلبي بالله تعالى وبما جاء به رسوله من قول أو فعل، والقول اللساني سبب ظهوره، وسائر الطاعات ثمرات مؤكدة له،^٣ وأن مرتكب الكبائر مؤمن فاسق، لذا فالإيمان وحده لا يكفي للوصول الى الكمال الروحي، مالم يقترن به العمل الصالح.

فحقيقة الإيمان - كما تقدّمت الإشارة إليها - هي التصديق القلبي، ومتعلّقه هو التوحيد والنبوة والمعاد وما جاء به رسول الله ﷺ من لدن الله تعالى ﴿ءَاَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَاَمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلَكَاتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا تَفِرُّ بَيْنَ أَيْدِي مَنْ رُسُلِهِ﴾.^٤ إن الأسلوب المتعارف لإثبات إيمان الأشخاص وترتيب آثاره العملية على حياتهم الدنيوية والاجتماعية، هو اللسان، فإن تعذّر فالإشارة أو الكتابة وأمثالها.

الكفر في قبال الإيمان، وهو عبارة عن إنكار التوحيد أو النبوة أو المعاد أو ما جاء به النبي ﷺ من عند الله تعالى، بنحو أن إنكار ذلك يساوق إنكار النبوة.^٥ وللإيمان درجات مختلفة أولها الإيمان بالتوحيد والنبوة والمعاد وما أنزل الله، فمن

١. ابن ميثم البحراني، قواعد المرام، ص ١٧٠

٢. انظر: تلخيص المحضّل، ٢٦٠

٣. انظر: الملل والنحل، ج ١، ص ١٣٩؛ شرح المواقف، ج ٨، ص ٣٩٦.

٤. البقرة، ٢٨٥

٥. الكافر من كان منكراً للألوهية أو التوحيد أو الرسالة، أو ضرورة من ضروريات الدين مع الالتفات الى كونها ضرورة بحيث يرجع إنكارها إلى إنكار الرسالة. (السيد محمد كاظم اليزدي، العروة الوثقى).

اعتقد بها تترتب عليه سلسلة من الأحكام الدينية التي تتعلق بحياته الدنيوية، والتي تكفل الفقه الإسلامي ببيانها.

عن جعفر الكناسي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما أدنى ما يكون به العبد مؤمناً؟ قال: يشهد أن لا إله إلا الله، وأنّ محمداً عبده ورسوله، ويُقرّ بالطاعة، ويعرف إمام زمانه، فإذا فعل ذلك فهو مؤمن.^١

وأعلى درجات الإيمان هو الالتزام بما يعتقد، والعمل وفق الأوامر والنواهي الإلهية، وقد ورد في الحديث (الإيمان ما خلص في القلب وصدقه الأعمال)،^٢ وأيضاً (الإيمان قول وعمل أخوان شريكان).^٣

فالدرجات العالية للإيمان هي التسليم والرضا بالقضاء والقدر الإلهي، وعدم تعلق القلب بأي شيء سوى رضا الله تعالى. روي عن الإمام محمد الباقر عليه السلام أنه قال: بينا رسول الله ﷺ في بعض أسفاره اذ لقيه ركب، فقالوا: السلام عليك يا رسول الله، فقال: ما أنتم؟ قالوا: نحن مؤمنون، قال: فما حقيقة إيمانكم؟ قالوا: الرضا بقضاء الله والتسليم لأمر الله والتفويض الى الله تعالى، فقال: علماء حكماء كادوا أن يكونوا من الحكمة أنبياء، فإن كنتم صادقين، فلا تبنوا ما لاتسكنون، ولا تجمعوا ما لا تأكلون، واتقوا الله الذي إليه ترجعون.^٤

إن الالتفات الى درجات الإيمان كفيل بتحقيق الأخوة الاجتماعية بين المسلمين، وضمان الوحدة الإسلامية؛ لأن أولى درجات الإيمان، هي عدم تكفير أتباع المذاهب الإسلامية بعضهم البعض، يقول القرآن الكريم: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَىٰ إِلَيْكُمْ أَلْسَلَمَ لَسْتُ مُؤْمِنًا﴾.^٥

وفي ختام البحث نقول: إنّ مصطلح الإسلام في المداولات الفقهية والكلامية يعني الإقرار بالشهادتين وإن لم يكن مصحوباً بالإذعان والاعتقاد القلبي، وبذلك تحصل أدنى درجات الإيمان التي تترتب عليها الأحكام الظاهرية للإسلام. ومن الواضح أنّ إسلاماً كهذا لن يكون وسيلة للنجاة في الآخرة.

١. بحار الأنوار، ج ٦٦، ص ١٦ ٢. معاني الأخبار، ص ١٨٧، باب معنى الإسلام والإيمان

٥. النساء، ٩٤

٤. المصدر السابق

٣. المصدر السابق

العدل الإلهي

حقيقة العدل الإلهي

لاشك أن الله عادل، لا خلاف في ذلك بين المسلمين، لأن القرآن الكريم تحدث بصراحة عن نفي الظلم عنه سبحانه، فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾^١. بيد أن ثمة اتجاهين في تفسير العدل الإلهي:

الاتجاه الأول: العدل حسن ذاتاً، والظلم قبيح ذاتاً، وحيث أن الله سبحانه موصوف بكل كمال ومنزه عن كل نقص، فهو عادل لا يجور، وبه قالت الشيعة وبعض المذاهب الإسلامية كالمعتزلة والماتريدية.

الاتجاه الثاني: نفي الحسن والقيح العقليين، وبه قالت الأشاعرة التي ذهبت إلى أن كل فعل يصدر عنه سبحانه، فهو حسن وعدل وإن كان العقل يراه قبيحاً وظلماً، فإذا أراد الله - مثلاً - أن يدخل أباذر النار وأبا جهل الجنة، فلا ينبغي الاعتقاد أن هذا الفعل قبيح وخلاف العدل والحكمة.

ومن الواضح أن هذا التفسير للعدل الإلهي يعني في حقيقته إنكار العدل، الأمر الذي حدا بالشيعة والمعتزلة إلى عدّه من أصول المذهب، لإيضاح عدم صحة الاتجاه الثاني، ومن هنا أُطلق عليهما اسم «العدلية».

مظاهر العدل الإلهي

العدل من الصفات الإلهية التي تجلّت في مقام التكوين والتشريع والجزاء، فالعدل التكويني لله سبحانه هو خلق كلّ موجود على أساس العلم والحكمة، وتيسير سبل الهداية له ﴿رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ، ثُمَّ هَدَى﴾^١.

وعلى هذا الأساس، امتاز نظام الخلق بالانتقان والانسجام ﴿صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ﴾^٢، وبالتالي خلق كل شيء بصورة حسنة ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ﴾^٣.

فالحوادث الطبيعية المأساوية لا تخرج عن نطاق هذه القاعدة، وإن كان العلم المحدود للبشر من جهة، وجعل المنافع البشرية الضيقة ملاكاً للحكم على نظام الخلق العظيم من جهة أخرى، قد دفعا ببعضهم الى توهم عدم خضوع هذه الحوادث لنواميس عالم الطبيعة؛ إلا أن إلقاء نظرة كلية فاحصة على هذا العالم كافٍ للإذعان بأن كلّ شيء في مكانه حسن وجميل.

أما العدل التشريعي، فيتعلّق بالموجودات لاسيّما الإنسان الذي يمتلك الاستعداد اللازم لاكتساب الكمالات، ولا يتحقّق ذلك إلا بمعرفتها ومعرفة سبل الوصول إليها، عبر هداية إلهية تتمثّل بالعقل والوحي.

ويُعَدّ بعث الرسل وتشريع الشرائع الإلهية وإنزال الكتب السماوية من مظاهر العدل التشريعي لله عزّ وجلّ، ومن جانب آخر فإن الله تعالى لم يكلف الإنسان فوق طاقته واستطاعته، من هنا فإن أصل التكليف وخصوصياته لا يزيغ عن جادة العدل والحكمة، وقد أشار القرآن الكريم الى الهداية الفطرية والعقلانية والوحيانية للإنسان، فقال سبحانه: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۖ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۗ﴾^٤ وقال عزّ وجلّ: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّمَا شَاكَرَ وَإِنَّمَا كَفُورًا ۗ﴾^٥ وقال تعالى: ﴿أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ۖ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۖ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ۗ﴾^٦ ويقول تعالى بشأن عدم التكليف بما لا يطاق: ﴿لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ﴾^٧.

٣. السجدة، ٧

٦. البلد، ٨-١٠.

٢. النمل، ٨٨

٥. الإنسان، ٣

١. طه، ٥٠

٤. الشمس، ٧، ٨

٧. البقرة، ٢٨٦

العدل الإلهي هو أنه تعالى لا ينظر الى المؤمن والكافر والصالح والطالح على حد سواء ثواباً وعقاباً، بل إن كل إنسان ينال ما يستحقه ويليق به، يقول سبحانه: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً﴾^١، كما أنه سبحانه لا يُعَذِّبُ الْبَشَرَ مَا لَمْ يَلْغَوْا مَا يَكْفِهِمْ بِهِ وَيَتِمَّ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً﴾^٢.

الحسن والقبح العقليان

تقدّمت الإشارة الى أن الشيعة فسّرت العدل الإلهي على أساس الحسن والقبح العقليين، والمقصود من الحسن والقبح العقليين هو أن الأفعال الصادرة عن الفاعل المختار هي نفسها تتصف بالحسن او القبح، وللعقل القابلية على إدراكهما في بعض الأفعال على الرغم من أن معرفتهما في كل الأفعال خارج عن قابلية العقل، ولهذا السبب فهو بحاجة الى هداية وحيانية.

وبعبارة أخرى إن الحسن والقبح العقليين عامان في مقام الثبوت ونفس الأمر، دون مقام الإثبات، فإدراك العقل لهما في هذا المقام محدود.

ويمكن أن يُستفاد ذلك من الآيات الكريمة، قال تبارك وتعالى بشأن مهمّة النبي ﷺ: ﴿يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾^٣ وظاهر هذه الآية أن الأفعال بنفسها تنقسم الى قسمين: بعضها حسن، وبعضها قبيح، فيأمر النبي ﷺ بما هو حسن في الواقع، وينهى عما هو منكر في الواقع. يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته للإمام الحسن المجتبي عليه السلام: «إنه لم يأمرك إلا بحسن، ولم ينهك إلا عن قبيح»^٤.

وقد حفل القرآن الكريم بموارد عديدة دُعي فيها العقل الى الحكم، بمعنى أنه أضفى على العقل ومهارته في إدراك الأمور النظرية والعملية صفة قانونية، كما في قوله: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ﴾^٥ و﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾^٦ و﴿أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ﴾^٧ و﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾^٨ وغيرها من الآيات. وإذا ما رفضنا الحسن والقبح العقليين، فإنّه لا يمكننا إثبات الحسن والقبح

٣. الاعراف، ١٥٧

٢. الإسراء، ١٥

١. الأنبياء، ٤٧

٥. الرحمن، ٦٠

٤. نهج البلاغة، قسم الرسائل، رقم ٣١

٨. ص، ٢٨

٧. يونس، ٣٥

٦. الزمر، ٩

الشرعيين، لأن إثبات ذلك منوط بإثبات النبوة والعصمة، وإثبات هذين المطالبين عن طريق الشرع يستلزم الدور، أما مع القبول بهذا الحكم العقلي، وهو: أن تأييد مدّعي النبوة كذباً بالمعجزة، واصطفاء المذنب والعاصي لمنصب النبوة وهداية البشر أمر قبيح وأن الله لا يفعل القبيح، فإنه يتيسر - على ضوء هذا الحكم - إثبات أصل النبوة والشرعية، وبالتالي إثبات الحسن والقبح الشرعيين^١.

هدف الخلق

مقتضى الحكمة الإلهية، هو أنه سبحانه خلق العالم لغاية وهدف معين، إذ لا يُعقل صدور فعل من فاعل حكيم دون غاية وهدف معقول، يقول سبحانه: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَئِيْنٍ﴾^٢. ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا﴾^٣. هذه الآيات ونظائرها تؤكد أن الله سبحانه لم يخلق عالم الطبيعة عبثاً وبلا غاية، وإنما خلقه بالحق ولحكمة معينة، وقد صرّحت آيات أخرى بأن الهدف من خلق الطبيعة هو الإنسان، قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾^٤. وسيتجلّى هذا الهدف في الدار الآخرة: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ سَمًا خَلَقْنَاكُمْ عَنَّا وَأَنْتُمْ إِلَٰهِنَا لَا تَرْجِعُونَ﴾^٥. فعبادة الله - إذن - هي السبيل لتحقيق الهدف المنشود للحياة الإنسانية: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾^٦.

الإنسان والاختيار

من مقتضيات الحكمة الإلهية، هو خلق الإنسان مختاراً في أفعاله، إذ من العبث تكليفه بما لا يطيق، وكذا عقاب من لا يمتلك القدرة على الفعل أو الترك، فإنه ينافي العدل الإلهي، يقول سبحانه: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾^٧، فكون الإنسان شاكراً أو كفوراً للنعم الإلهية دليل ساطع على اختياره، يقول الإمام علي عليه السلام: رداً على من توهّم أن القضاء والقدر يستلزم الجبر؛

ولو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب، والأمر والنهي ولسقط معنى الوعد والوعيد^٨.

١. للمزيد من الاطلاع، راجع: القواعد الكلامية للمؤلف.
٢. الأنبياء، ١٦.
٣. ص، ٢٧.
٤. البقرة، ٢٩.
٥. المؤمنون، ١١٥.
٦. الذاريات، ٥٦.
٧. الإنسان، ٣.
٨. الشيخ الصدوق، التوحيد، باب القضاء والقدر، ح ٢٨.

وعن محمد بن عجلان، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أَجَبَرَ اللَّهُ الْعِبَادَ عَلَى أَعْمَالِهِمْ؟ فقال: الله أعدل من أن يجبر عبداً على فعلٍ ثم يعدّبه عليه.^١
إن أقصر الطرق وأوضحها لمعرفة الاختيار، هو التأمل في النفس وحالاتها، والعزم على إنجاز عمل ما، فالإنسان يشعر في قرارة نفسه بهذه الحقيقة الناصعة، وهي امتلاكه للإرادة والعزم والاختيار.

وبالطبع فإن الإدراك الوجداني يكشف عن الفقر الذاتي للإنسان، وعدم استقلاله الوجودي. ونستخلص من هاتين النقطتين (التأثير الذي يتركه الإنسان على أفعاله، وعدم استقلاله الوجودي) حقيقة «الأمر بين الأمرين»، ذلك التعبير الذي ورد على لسان أئمة أهل البيت عليهم السلام، والمقصود بالأمرين: الجبر والتفويض، أي أن الاعتقاد بالجبر والتفويض باطل من رأسه، والصحيح هو الأمر بين الأمرين «لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين».^٢
ويعتبر الاعتقاد بالقضاء والقدر الإلهي من الاعتقادات الإسلامية المسلم بها، وقد ورد التأكيد عليه في كثير من الآيات والروايات.

قال تبارك وتعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾،^٣ وربما يُتصور أن الاعتقاد بالقضاء والقدر ينافي اختيار الإنسان، بيد أنه بالتأمل الدقيق يتضح أن القضاء والقدر لا يستلزم جبر الإنسان فحسب، بل إن اختياره مظهر من مظاهر القضاء والقدر الإلهي، لأن القدرة الإلهية ليست سوى خلق كل موجود وفق مزايا خاصة، وميزة الإنسان هي امتلاكه حق الإرادة والاختيار في أفعاله.

قال عزّ من قائل: ﴿وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى﴾؛^٤ أي أن التقدير الإلهي يستلزم الهداية، والإنسان يحظى بالهداية التشريعية إلى جانب الهداية التكوينية، والهداية التشريعية قائمة على أساس الاختيار: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّمَا شَاكَرًا وَإِنَّمَا كَفُورًا﴾.^٥

والقضاء الإلهي يعني سيادة القوانين والنواميس الحتمية التي لا تتخلف عن نظام الخلق لاسيما النظام الحاكم على حياة الإنسان، وهو إنجاز أفعاله بإرادته ووعيه.
ومن الواضح أنه حينما يتم اتخاذ القرار بشكل قطعي على إنجاز عمل ما وتتعلق به إرادة دون أن يكون هناك أي مانع من وقوعه، فذلك العمل سيتحقق جزمًا، هذه

٢. بحار الأنوار، ج ٥، ص ٥٧

٥. الانسان، ٣

١. المصدر السابق، باب نفي الجبر والتفويض، ح ٦

٤. الأعلى، ٣

٣. القمر، ٤٩

الجزمية ناشئة عن اختيار الإنسان وإرادته، وليس ثمة تضادّ بينهما. اتّضح مما تقدّم أن علم الله وإرادته الأزلية وقدرته وخالقيته لا تنافي اختيار الإنسان بتاتاً، لأن كل أصل من الأصول المذكورة لا يغيّر من الواقع شيئاً، ما دام قد تعلّق علم الله وإرادته الأزلية بأن تمضي أفعال الإنسان وفق اختياره وإرادته، وهذا هو مقتضى عدل الله وحكمته.

البداء والمصير

ذُكر في الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام أنّ الاعتقاد بالبداء هو أحد الاعتقادات الدينية المهمة.

قال الإمام الصادق عليه السلام: ما عَظَّمَ الله عزّ وجلّ بمثل البداء.^١ وقال: ما عبّد الله بشيء مثل البداء،^٢ وقال أيضاً: ما بعث الله نبياً قطّ إلا أن يقرّ الله بالبداء.^٣ والبداء لغة هو الظهور بعد الخفاء، فإذا أطلق في حقّ الإنسان فهو بمعنى أن أمراً كان خافياً عليه ثم ظهر وعُلم، ومن الواضح أن المعنى المذكور يستلزم الجهل وتبدّل الرأي، وهو محال في حقّ الله سبحانه، لأنّه بعلمه الأزلي الثابت يعلم كل شيء ولا سبيل إلى التبدّل والتغيّر في إرادته، وقد ورد في أحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام التأكيد على بطلان هذا المعنى للبداء في حقّ الله سبحانه، يقول الإمام الصادق عليه السلام في هذا الصدد: من زعم أن الله عزّ وجلّ يبدو له في شيء لم يعلمه أمس، فأبرأوا منه.^٤ وقال في حديث آخر: فكُلّ أمر يريد الله فهو في علمه قبل أن يصنعه، ليس شيء يبدو له إلا وقد كان في علمه إن الله لا يبدو له من جهل.^٥

ونلمس بوضوح - من خلال أخذ تلك الأحاديث بنظر الاعتبار - أن حقيقة البداء في حقّ الله سبحانه هو الكشف والإظهار، أي أن كلّ ما يعلمه الله من قبل، وجهله الإنسان، فإن الله يكشفه ويبيّنه، والبداء بهذا الاعتبار يكون من فعل الله سبحانه على الرغم من أن الجهل والتغيّر لا يتطرق إلى الذات الإلهية.

كما بيّن القرآن الكريم أن العناية الربانية الغيبية بالأنبياء والرسل، إنّما هي من أجل صيانتهم من الوقوع في الخطأ عند إبلاغ الوحي للبشر، قال تعالى: ﴿يَعْلَمُ أَنَّ قَدْ أَهْلُكُوا

٢. المصدر السابق

١. أصول الكافي، ج ١، باب البداء، ح ١

٣. المصدر السابق، ح ١٥ ٤. بحار الأنوار، ج ٤، ص ١١ ٥. بحار الأنوار، ج ٤، ص ١٢١

رَسَلَنْتَ رَبَّهُمْ^١، ومن الجلي أن الله يعلم أن الرسل سيقومون بمهمة إبلاغ رسالته الى البشر، فيكون المقصود - إذن - من ﴿وَلْيَعْلَمَ﴾ هو تنجيز المهمة المذكورة على أرض الواقع ليطلع عليها البشر، وهكذا الحال بالنسبة الى الآيات التي ذكرت أن الغرض من امتحان البشر هو أن يعلم الله الصادقين من الكاذبين، والمجاهدين من القاعدين.

فكما أن المقصود من «عَلِمَ» في الآيات السالفة الذكر هو الإعلام والإعلان، كذلك يكون المقصود من البدء في الأحاديث المذكورة هو الإبداء، هذا التعبير ورد في حديث نقله البخاري في صحيحه، حيث جاء فيه: إِنَّ ثَلَاثَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ: أَبْرَصٌ وَأَقْرَعٌ وَأَعْمَى، بَدَأَ اللَّهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مُلْكًا^٢.

وقد علّق ابن الأثير على هذا الحديث بقوله: أي قضى بذلك وهو معنى البدء هاهنا، لأن القضاء سابق، والبدء استصواب شيء علم بعد أن لم يعلم، وذلك على الله غير جائز^٣. لذلك لا ينبغي حمل البدء الوارد في أحاديث أئمة أهل البيت عليه السلام على معناه الحقيقي، واعتبار ذلك خدشاً يمسّ عقائد الشيعة، لأن هذا المعنى قد أنكر في الروايات أشدّ الإنكار، كما رفضه علماء الشيعة قاطبة، وحينذاك لا تصبح نسبته الى الشيعة إلا مجرد افتراء. والبدء في حقل التكوين كالنسخ في حقل التشريع، فالحكم المنسوخ كان معلوماً لله تعالى من قبل، وكان في الواقع ونفس الأمر قد شرّع وسُنّ بصورة مؤقتة، ولكنه ذُكر في ظاهر الخطاب بصورة مطلقة، ممّا يبعث المرء على الظن بأبدية ذلك الحكم، ولكن سرعان ما يتبدّد ذلك الظن ويقف على خطئه عند مجيء الحكم الناسخ، وفي هذا الصدد يقول الشيخ الطوسي: ومن هذا يتأوّل ما روي من أخبارنا المتضمنة للفظ البدء وتبيّن أن معناها النسخ على ما يريده جميع أهل العدل فيما يجوز فيه النسخ أو تغيير شروطها إن كان طريقها الخبر عن الكائنات، لأن البدء في اللغة هو الظهور فلا يمتنع أن يظهر لنا من أفعال الله تعالى ما كنا نظن خلافه أو نعلم ولا نعلم شرطه^٤.

البدء وقدرة الله المطلقة

نسارت روايات أئمة أهل البيت عليه السلام الى ان الاعتقاد بالبدء جاء كردّ على عقيدة اليهود الذين وضعوا حداً لقدرة الله سبحانه. قال الإمام الصادق عليه السلام في تفسير الآية: ﴿وَقَالَتِ

٢. صحيح البخاري، ج ٣، ص ٢٥٨، كتاب بدء الخلق.

١ الجن، ٢٨

٤. كتاب الغيبة، ص ٢٦٤، ٢٦٥

٣. النهاية في غريب الحديث والأثر، ج ١، ص ١٠٩

الْيَهُودُ يَذَلُّهُ مَغْلُوبَةٌ^١؛ لم يعنوا أنه هكذا، ولكنهم قالوا: قد فرغ من الأمر، فلا يزيد ولا ينقص، فقال الله جل جلاله تكذيباً لقولهم: ﴿عُلْتُ أَبْدِيَهُمْ وَلَعَنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾، ألم تسمع الله عز وجل يقول: ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾^٢.
كما احتج الإمام الرضا عليه السلام على سليمان المروزي الذي كان ينكر البداء وقال: أحسبك ضاهيت اليهود في هذا الباب. قال سليمان: وما قالت اليهود؟ قال: قالت ﴿يَذَلُّهُ مَغْلُوبَةٌ﴾ يعنون أن الله قد فرغ من الأمر، ذليس يُحدث شيئاً^٣.
يتضح مما تقدّم من الروايات أن الاعتقاد بالبداء يستبطن أعلى درجات تعظيم الرب، وأصدق عبادة لله سبحانه.

البداء ودور الأعمال الحسنة والسيئة في مصير الإنسان

كل ما قيل حول البداء كان يتعلق بجانبه الإلهي أي الاعتقاد بإحاطة القدرة الإلهية وهيمنتها، وثمة جانب آخر له يتعلق بالأعمال الحسنة والسيئة ودورها في تغيير مصير الإنسان، أي ارتباط التحولات الحاصلة في حياته ومصيره بما يرتكبه من أعمال صالحة كانت أم غير صالحة، فصلة الرحم - مثلاً - تزيد في العمر، وقطعها يُنقص منه، وصدقة السر تدفع ميتة السوء وتقي مصارع الهوان، وعقوق الوالدين يقرب من الأجل، والإحسان يُفيض الخير والبركة على المحسن.

وبالتأكيد فإن هذه الموارد تعتبر من العقائد المسلّم بها لدى كافة المسلمين، وقد صرّحت بها الآيات القرآنية والروايات الشريفة.

أخرج مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبَسِّطَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ أَوْ يُنْسَأَ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ^٤.

ودى السيوطي عن علي عليه السلام أنه سأل رسول الله ﷺ عن الآية ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ﴾ فقال له: لأقرن عينيك بتفسيرها، ولأقرن عين أمتي بعدي بتفسيرها: الصدقة

١. المائدة، ٦٤. ٢. الرعد، ٣٩.

٣. الشيخ الصدوق، التوحيد، ص ١٦٧؛ بحار الأنوار، ص ٤، ص ١٠٤.

٤. المصدر السابق، ص ١٤٤؛ بحار الأنوار، ج ٤، ص ٩٦.

٥. صحيح مسلم، ج ٤، ص ١٩٨، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.

على وجهها، وبرّ الوالدين، واصطناع المعروف، يحوّل الشقاء سعادة، ويزيد في العمر، ويقي مصارع السوء.^١

وروى العياشي عن الإمام الباقر: **أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنْ الْمَرْءَ لِيَقْطَعَ رَحِمَهُ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ عَمْرِهِ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ سَنَةً، فَيَقْصُرْهَا اللَّهُ إِلَى ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ أَدْنَى، وَكَانَ الْإِمَامُ ﷺ يَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿يَنْخَوِاْ لِلَّهِ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتْ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾.^٢**
وقد يُنَارُ الإشكال التالي وهو أن الاعتقاد بالقضاء والقدر الإلهي ينافي الاعتقاد بالمحو والإثبات وتغيّر المصير.

فنقول في الجواب عنه إن المحو والإثبات وتغيّر المصير وفق سلسلة من الأسباب والشروط المحددة، يندرج تحت القضاء والقدر الإلهي، لأن الله سبحانه - كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك - لا يخفى عليه شيء ويعلم به عن طريق علمه الأزلي، ولكن حوادث العالم تجري بصورة متسلسلة وفق أسباب خاصة، وقد قدّرت المشيئة الإلهية الحكيمة نظام العالم على هذا النحو.^٣

ويتضح من المباحث الآتفة الذكر أن النزاع في المسألة لفظي، لأن منكري البداء إنّما أنكروا بقاءً لم يعتقد به القائلون به (وهو الذي يستلزم تغييراً في العلم الإلهي)،^٤ لا البداء الذي صرّحت به روايات أئمة أهل البيت **عليهم السلام**. واعتقد به علماء الإمامية كما مرّ تفصيله.^٥

وجوب اللطف

يعتبر اللطف من صفات فعل الله تعالى ومن لوازم حكمته، والمراد به تمهيد سبل هداية المكلفين من قبل الله تعالى، ولما كان الهدف من خلق الإنسان هو تحقيق السعادة الأخروية القائمة على عبادة الله تبارك وتعالى وفعل الأعمال الصالحة: **﴿وَالْعَصْرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾**^٦، ونيل ذلك الهدف لا يتيسر إلّا

١. الدر المنثور، ج ٤، ص ٦٦. ٢. تفسير العياشي، ج ٢، ص ٢٢٠.
٣. راجع: الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج ١٩، ص ٦٥، ٦٦: الشهيد الأول، القواعد والفوائد، ج ٢، ص ٥٤-٥٦.
٤. انظر: التفسير الكبير، ج ١٩، ص ٦٦.
٥. الميزان، ج ١١، ص ٣٨١، ٣٨٢، وراجع: الإلهيات في مدرسة أهل البيت **عليهم السلام** للمؤلف.
٦. العصر، ١-٣.

بإرسال الرسل وإنزال الكتب السماوية، باعتبارهما من أبرز مصاديق اللطف، من هنا اقتضت الحكمة الإلهية وجوب فعلهما.

ومن مصاديق اللطف أيضاً: الوعد والوعيد، التبشير والإنذار، أساليب الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الإمامة وضرورة تمتع القائد بمواصفات ومؤهلات علمية وعملية، تخوله حق ملء الفراغ الناشيء عن رحيل النبي ﷺ، وكل هذه الأمور واجب فعلها على الله بمقتضى حكمته.

وقد أشار القرآن الكريم إلى وجوب الهداية على الله تعالى بقوله: ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَضُ السَّبِيلِ﴾^١ وقوله: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى﴾^٢ وفي هذا الإطار يأتي لزوم رزق الموجودات انطلاقاً من ربوبيته تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾^٣.

ومن المعلوم أن وجوب الهداية على الله لا يعني فرضها عليه - والعياذ بالله - اذ ليس ثمة رب غيره ليفرض عليه مثل ذلك، بل يعني حتمية الهداية منه اقتضاءً لرحمته وحكمته، وما دور العقل في هذا الصدد إلا معرفة ذلك الأصل الحتمي والضروري؛ لذا فالشبهة^٤ المثارة بأن اللطف على الله يستلزم الحد من قدرته وسلطانه، إنما نشأت عن غياب فهم صحيح لقاعدة اللطف ولمعنى الوجوب على الله في مصطلح متكلمي العدلية.

ومن الذين وقفوا على هذا الخطأ الشيخ محمد عبده، فقد قال - بعد أن نقل كلام الأشاعرة الذين نسبوا إلى المعتزلة القول بإلزام التكليف والمسؤولية على الله:

مذهب السلف الصالح هو الحق في المسألة، وما كانوا ينكرون الوجوب ولا يقولون به على إطلاقه، وإنما مذهبه أنه لا يجب على الله تعالى إلا ما أوجبه وكتبه على نفسه، وما هو مقتضى صفاته ومعلقاتها.^٥

٣. هود، ٦

٢. الليل، ١٢

١. النحل، ٩

٤. هذا الإشكال أورده الأشاعرة على المعتزلة والإمامية القائلين بالحسن والقيح العقليين، وباللطف ووجوبه على الله، وقد أجاب عنه متكلمو العدلية وقالوا، لبس المراد من وجوبه على الله الوجوب في مصطلح الفقهاء، بل المراد هو الوجوب العقلي، أي الملازمة بين الكمال الذاتي والكمال الفعلي، وحيث أن النقص لا يتطرق إلى ذات الله، فهو لا يتطرق إلى فعله أيضاً لذا فإنه تعالى لا يقدم على عمل خلاف حكمته ورحمته أبداً. راجع: القواعد الكلامية، ص ٧٤-٧٧.

٥. تفسير المنار، ج ٨، ص ٥٠

الباب الثالث

النبوة والإمامة

النبوة والرسالة

الاعتقاد بالنبوة من ضروريات الإسلام بل من مسلّمات الأديان السماوية كافة، ويعدّ بعث الأنبياء على امتداد التاريخ لهداية البشر (ابتداءً بآدم ﷺ وانتهاءً بمحمد ﷺ) مما لا خلاف فيه بين المذاهب الإسلامية.

وعلى الرغم من اختلاف آراء متكلّمي الإسلام حول بعض مسائل النبوة كحقيقة المعجزة وأركانها، وحقيقة العصمة وحدودها ودرجاتها، ووجه إعجاز القرآن، ومسائل أخرى، فإننا سنتناول في هذا الفصل وبايجاز مباحث عامة حول النبوة من وجهة نظر الشيعة الإمامية.

فلسفة النبوة

ذكر الإمام علي ﷺ بشأن هذا الموضوع النقاط التالية:

١. ليستأدوهم ميثاق فطرته؛
٢. ويذكروهم منسي نعمته؛
٣. ويحتجّوا عليهم بالتبليغ؛
٤. ويشيروا لهم دفائن العقول؛
٥. ويروهم الآيات المُقدّرة، من سقفٍ فوقهم مرفوع، ومهادٍ تحتهم موضوع....^١

٦. وجعلهم حجة له على خلقه، لئلا تجب الحجة لهم بترك الإعذار إليهم.^١
- وقال الإمام الصادق عليه السلام في جواب الزنديق الذي سأله من أين أثبت الأنبياء والرسل؟^٢
- ١.١١ إنه لما أثبتنا أن لنا خالقاً صانعاً متعالياً عنا وعن جميع ما خلق:
- ١.٢١ وكان ذلك الصانع حكيماً متعالياً لم يجز أن يشاهده خلقه، ولا يلامسوه فيباشروهم ويباشروه ويحاجهم ويحاجوه.
- ١.٣١ ثبت أن له سفراء في خلقه يعبرون عنه إلى خلقه وعباده ويولونهم على مصالحهم ومنافعهم وما به بقاؤهم، وإن تركه فناؤهم.
- ١.٤١ فثبت الآمرون والناهون عن الحكيم العليم في خلقه والمعبرون عنه جلّ وعزّ، وهم الأنبياء عليهم السلام وصفوته من خلقه حكماء ومؤدبين بالحكمة، مبعوثين بها، غير مشاركين للناس - على مشاركتهم لهم في الخلق والتركيب - في شيء من أحوالهم، مؤيدين من عند الحكيم العليم بالحكمة.
- ١.٥١ ثم ثبت ذلك في كل دهر وزمان مما أتت به الرسل والأنبياء ومن الدلائل والبراهين لكيلا تخلو أرض الله من حجة يكون معه علم يدل على صدق مقالته وجواز عدالته.^٣
- في هاتين الروايتين دلالة واضحة على ضرورة النبوة، وتأكيد على حاجة البشر إلى هداية سماوية.
- وتتلور هذه الحاجة على نحوين: حاجات معرفية وتربوية وأخلاقية، لأن مصادر المعرفة البشرية المتمثلة بالعقل والشهود والإحساس محدودة ولا تلبي كافة الطموحات المعرفية للإنسان في سيره نحو الهداية والفلاح، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن وجود غرائز وميول إنسانية كثيراً ما يحول دون تقنين قانون عادل وشامل، فالانكباب على الدنيا - مثلاً - يجعل الإنسان في غفلة عن الهدف النهائي للخلق وعن القيم الإنسانية السامية.
- هذه الأمور تكشف عن مغزى حاجة البشر إلى هداية وحيانة وقيادة سماوية.
- ومن جهة أخرى، فإن من مقتضيات الحكمة الإلهية هو تلبية الحاجات الرئيسية للبشر، ولولا ذلك لفتح باب الحجة عليه تعالى، كما ورد ذلك في القرآن الكريم:

﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَلِلنَّاسِ سِيقًا مُنْجَةً بَعْدَ الرُّسُلِ﴾^١.

وقد ذكر القرآن الكريم بشأن فلسفة النبوة - إلى جانب إتمام الحجة على البشر - الأهداف التالية:

١. ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾^٢.

٢. ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾^٣.

٣. ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾^٤.

٤. ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخَكِّمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾^٥.

ويتضح من كل هذا أن ثمة ارتباطاً بين النبوة والحياة العقلانية للإنسان في جوانب حياته الفردية والاجتماعية والمادية والروحية، والهداية النبوية تشمل كافة أبعاد حياة البشر دون أن تُلغي دور الحس والعقل في الهداية الإنسانية. وفي الحقيقة أن البشر كما هم بحاجة إلى هداية علمية وعقلية. فهم بحاجة أيضاً إلى هداية وحيانية، وهاتان الهدايتان كلناهما حجة لله تعالى، ولذا أطلق الإمام الكاظم عليه السلام عنوان الحجج الظاهرة على الأنبياء والأئمة، وعنوان الحجة الباطنة على العقل^٦.

قال الخواجه نصير الدين الطوسي بشأن فلسفة بعثة الأنبياء:

ضرورة وجود الأنبياء لتكميل الأشخاص بالعقائد الحقّة والأخلاق الفاضلة والأفعال المحمودة النافعة لهم في عاجلهم وآجلهم وتكميل النوع باجتماعهم على الخير والفضيلة، وتساعدتهم في الأمور الدينية وسياسة الخارجين عن جادة الخير والصلاح^٧.

المعجزة والنبوة

النبوة من أرفع المناصب البشرية، وادعاء هذا المنصب الخطير، لا يمكن القبول به دون دليل معتبر، والمعجزة هي أتم وأرسخ دليل، لمعرفة الأنبياء والرسل.

٣. الحديد، ٢٥

٢. النحل، ٣٦

١. النساء، ١٦٥

٥. البقرة، ٢١٣

٤. الجمعة، ٢

٧. تلخيص المحصل، ص ٣٦٧

٦. أصول الكافي، ج ١، كتاب العقل والجهل، ح ١٢

وبالتأكيد أن من ثبتت نبوته، ويبشّر بنبوء شخص يأتي من بعده، فإن هذا الشخص ستثبت نبوته قطعاً، وهكذا تثبت النبوة بدراسة سيرة وعقائد وسلوك من يدّعيها، والتي تكشف إلى حدّ كبير عن صدقه، إلّا أن السبيل الأول ليس غامضاً، والسبيل التالي لا يولد جزءاً وبقية منطقياً للجميع، ولهذا تبقى المعجزة أظهر دلالة على صدق مدّعي النبوة، وقد أطلق عليها القرآن الكريم اسم البينة.

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ ۝﴾^١

﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ۝﴾^٢

﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ۝﴾^٣

﴿وَأَنبِئْنَا عَنَىٰ آيِن مَّرْثَمَ الْبَيِّنَاتِ ۝﴾^٤

المعجزة أمر خارق للعادة لا يصدر عن أسباب طبيعيه، سنعين بها الأنبياء لآيات نبوتهم، وحيث أنها لا تصدر عن سبب طبيعي، تحتم القول بصورها عن سبب يتعلّق بما وراء الطبيعة.

وتتكشف حقيقة المعجزة وأنها إلهية المنشأ من خلال الوقوف على أحقية دعوة الأنبياء، وعدم صدور المعجزة عن القوى الشيطانية التي تمتلك القدرة على تنفيذ أمور خارفة للعادة، وقد اقتضت حكمة الله وعدله الجلوله دون تزويد الكاذب بها، وبهذا الطريق تثبت نبوة من جاء بالمعجزة.

وفي هذا الصدد يقول الخواجه نصر الدين الطوسي:

ويعرف صدق مدّعي النبوة بتلاثة أشياء:

أولها: أن لا يقرّر ما يخالف ظاهر العقل كالقول بأن الباري تعالى أكثر من واحد.

والثاني: أن تكون دعونه للخلق إلى طاعة الله والاحترار عن معاصيه.

والثالث: أن يظهر منه عقيب دعوة النبوه معجزة مفرونة بالسحدي^٥ مطابقة لدعواه،

والمعجز هو فعل خارق للعادة يعجز عن أمثاله البشر.^٦

١. الحديد، ٢٥.

٢. المائدة، ٣٢.

٣. البقرة، ٩٢.

٤. البقرة، ٨٧.

٥. التحدي هو أن يقول لأسته إن لم تقبلوا قولي فافعلوا مثل هذا الفعل.

٦. قواعد العقائد، ص ٨٧، ٨٨.

وَيُعَيَّرُ عَنِ الْأَعْمَالِ الْخَارِقَةِ لِلْعَادَةِ الَّتِي يَنْهَرُ عَلَيْهَا أَوْلَاءُ اللَّهِ وَلَمْ تَقْتَرِنْ بِالتَّحْدِي
وَكَذَلِكَ دَعْوَى النُّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَقْتَرِنْ بِهَا تَعْبِيرٌ عَنْ بَيِّنَاتٍ أَمَامَ، وَفِي هَذَا الصَّدَدِ يَقُولُ
الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ بِشَأْنِ مَرْيَمَ: «كَلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ بِمَنْ يُؤْتِيهِمْ
لَقَدْ لَبِثْنَا هَذَا هُوَ مِنْ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّهُ يُرِزُّهُ مِنْ سَاءِ مَخْرَجٍ حَسْبُهَا»^١

وَيُمْكِنُ أَنْ نَوْجِزَ الْفُرُوقَ بَيْنَ الْمَعْجَزَةِ وَالْأَعْمَالِ الْخَارِقَةِ لِلْعَادَةِ الَّتِي تَنْصَدِرُ عَنِ
السَّحَرَةِ وَالْمُرْتَاضِينَ بِمَا يَلِي:

١. معجزات الأنبياء والرسول تنصدر عن أسباب غير طبيعية اقتضاء لمشئته الله
سبحانه، بينما يصدر السحر وأسمائه عن برده وتدرية شيطانية.

٢. ليست الغاية المتوخاة من المعجزات سوى رضا الله سبحانه وخير وسعادة
البشر، بينما الغاية المتوخاة من السحر والارتياض هي إشباع رغبات النفس ونيل
مصالح فردية ومادية.

٣. إن تربية الروح وتقويتها تنحصر عند الأنبياء والمرسلين في الإتيان بالعبادات
والأعمال الصالحة، وأما عند السحرة والمرتاضين فتعم القيام بكافة الأعمال المؤثرة
على هذا الصعيد.

٤. معجزات الأنبياء لا تُهْزَمُ أَبَدًا، لأنها تستند إلى إرادة الله القاهرة، أما الأعمال
الخارقة للعادة التي يأتي بها السحرة والمرتاضون، فإنها تُهْزَمُ عَلَى أَيْدِي مِثَالِهِمْ أَوْ مِنْ
قَبْلِ أَصْحَابِ الْمَعَاجِزِ وَالْكَرَامَاتِ.

٥. ما يأتي به السحرة والمرتاضون من أعمال خارقة للعادة محدودة بما تعلموه من
سحر وارتياض، بينما هو غير محدود بل متنوع عند الأنبياء، وينحصر بإرادة الله
ومشيئته دون أي تعليم مسبق، وقد أنشأ القرآن الكريم إلى معاجز متنوعة ظهّرت
على يد موسى وعيسى^٢، وعلى يد نبي الإسلام^٣ وأنبي من أهمها معجزة القرآن
الكريم الخالدة

النبوة والعصمة

تعتبر العصمة من الخطأ والذنب من شروط النبوة، إذ بدونها لا يتحقق الهدف المنشود من النبوة وهو هداية البشر وإرشادهم، ولا خلاف بين المسلمين بل بين أتباع كافة الديانات السماوية في أصل لزوم العصمة، وإنما اختلف متكلمو الإسلام في حدودها ودرجاتها، ويعدّ تعريف الشيعة للعصمة من أكمل وأعمّ التعاريف، حيث ذهبت إلى الاعتقاد بأن عصمة الأنبياء تتبلور في محورين:

المحور الأول: عصمتهم في مجال التلقي عن الوحي وحفظ الشريعة وتبليغها وتبيينها من كل خطأ عمدي وسهوي.

المحور الثاني: عصمتهم من المعاصي والذنوب كبيرها وصغيرها عمدًا وسهوها قبل النبوة وبعدها، وإلى هذا أشار السيد المرتضى، فقال:

قالت الشيعة الإمامية لا يجوز عليهم شيء من المعاصي والذنوب كبيراً كان أو صغيراً، لا قبل النبوة ولا بعدها.^١

وقال العلامة الحلي:

ذهبت الإمامية إلى أن الأنبياء معصومون من قبل البعثة وبعدها، من الصغائر عمدًا وسهواً، ومن الكبائر كذلك.^٢

يُذكر أن بعض المحققين من أهل السنة وافق الشيعة في ذلك، فقد كتب الملا علي القاري يقول:

هذه العصمة ثابتة للأنبياء قبل النبوة وبعدها على الأصح.^٣

وقال مؤلف كتاب النبراس:

ذهب جمع من العلماء إلى عصمة الأنبياء عن الصغائر والكبائر قبل الوحي وبعده.^٤

وقال الشيخ أحمد الخليلي - أحد كبار علماء الإباضية المعاصرين -:

١. تنزيه الأنبياء، ص ٢. ٢. أنوار الملكوت في شرح الياقوت، ص ١٩٦.
 ٣. شرح الفقه الأكبر، ص ٦٨، ٦٩، قال تلك الكلمة عقب شرح قول أبي حنيفة، «الأنبياء كلهم منزّهون عن الصغائر والكبائر».
 ٤. محمد عبد العزيز الفرهاري، النبراس، ص ٤٥٤.

ذهب أصحابنا إلى أنهم معصومون من الكائر والصغائر في حال النبوة وقبلها. ثم أشار إلى مختار الإمامية من أن العصمة ثابتة للأنبياء منذ ولادتهم، وقال: هذا النظر يليق بمقام من اختاره الله تبارك وتعالى واصطفاه، لأن كل عاقل يدرك هذه الحقيقة، وهي أن الله لا يخار لهذه المهمة الخطيرة إلا من هو أظهر منبأً وأكمل عقلاً وأحسن سيرة.^١

أما الدليل العقلي الذي أُقيم على عصمة الأنبياء، فهو أن الهدف من نبوتهم لا يتحقق بكامل أبعاده من دون العصمة، لأن احتمال وقوع الخطأ والذنب منهم يسلب الاعتماد عليهم. وهذا يعني أن الوثوق الكامل بهم رهن ثبوت العصمة في مجال التلقي عن الوحي، وحفظ الشريعة وتبليغها وتبيينها وتجسيدها، وقد أوضح نصير الدين الطوسي هذا الدليل على النحو التالي:

يجب في النبي العصمة، ليحصل الوثوق، فيحصل الغرض.^٢

كما يمكن إثبات عصمة الأنبياء عن طريق الأدلة العقلية، ذلك أنه بعد إثبات عصمة الأنبياء في مجال التلقي عن الوحي وحفظه وتبليغه، والتي هي محل اتفاق المسلمين قاطبة بلا أدنى شك، فإنه يمكن الاستناد إلى القرآن الحكيم لإثبات عصمة الأنبياء، حيث ذكر أن الأنبياء يحظون بهداية ربانية خاصة، قال تعالى: ﴿وَأَجَبَيْنَاهُمْ إِلَىٰ سَبِيلٍ مَّا هُوَ إِلَّا أَن يَخْتَارُوا﴾. ^٣

تفيد هاتان الآيتان إلى أن الله تعالى اصطفى لمقام النبوة والرسالة، من اختصه بعناية إلهية وحباه بهداية ربانية، يقول عز من قائل:

﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾.^٤

وانطلاقاً من ذلك، فإن الأنبياء لم يحظوا بعناية إلهية خاصة، وهداية ربانية بعد اختيارهم لمقام النبوة، وإنما شملتهم هذه العناية والهداية أولاً ومنذ البداية لكي تبرز مؤهلاتهم ويظهر استحقاقهم لمقام النبوة والرسالة ويتم انتظامهم في زمرة عباد الله المخلصين والمصطفين، ومن جهة أخرى بيّنت آيات كريمة وبوضوح أن من حظي

٢. تجريد الاعتقاد، مبحث النبوة

١. انظر: جواهر التفسير، ج ٣، ص ١١٧-١٢٩.

٣. الأنعام، ٨٧، ٨٨. ٤. الأنعام، ١٢٤.

بهذه الهداية لا يستزله الشيطان بإضلاله وإغوائه، قال تعالى ﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ﴾^١، وقال ﴿فَعِزَّتِكَ لَأُغَوِّيَهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ﴾^٢.

سهو النبي

يتضح مما تقدّم أن الرأي القائل بتجوز السهو والنسيان على الأنبياء لا يستند إلى أصل صحيح. سواء أكانا في القول أم في الفعل وسواء أكانا في الأمور الشرعية أم في الأمور العادية، لأن السهو والنسيان في بعض الأمور المذكورة يوجب خدشاً في مهمة إبلاغ الوحي الإلهي، وينافي أحياناً أصل الوثوق بالنبوة والاطمئنان إليها، وفي هذا الصدد يقول الفاضل المقداد:

ولا يجوز على النبي السهو مطلقاً، أي في الشرع وغيره، أما في الشرع فلجواز أن لا يؤدي جميع ما أمر به فلا يحصل المقصود من البعثة، وأما في غيره فإنه ينفر عنه.^٣
وهذا هو مختار جمهور علماء الإمامية، بيد أن علماء أهل السنة وبعض علماء الشيعة جوّزوا عليهم السهو والنسيان. هذا الاختلاف في وجهات النظر أدى إلى طرح مسألة سهو النبي في الاعتقادات. ويعتبر الشيخ الصدوق أبرز شخصية شيعية ذهبت إلى جواز سهو النبي، وكان يصرّ على هذا الاعتقاد، وينسب من يُنكر ذلك إلى الغلو، ومستنده في ذلك الروايات التي تحدثت عن سهو النبي في عدد ركعات صلاة الظهر أو قضاء صلاة الصبح.^٤ وعلى الرغم من أن بعض روايات هذا الباب معتبرة سنداً ودلالة إلا أن أغلب علماء الشيعة تركوا العمل بها، وهذا يعني:

أولاً: مقتضى حكم العقل هو بطلان سهو الأنبياء كما مرّت الإشارة إليه، وروايات هذا الباب من قبيل خبر الواحد، هي في الواقع أدلة ظنيّة لا تقوى على النهوض بوجه الأدلة العقلية، خاصة وأن سهو النبي ﷺ مسألة عقائدية - باعتباره وصفاً من أوصاف النبي وإن كان مفاد الروايات يتعلّق بفروع الدين - لا تقيم للأدلة الظنية أي وزن أو اعتبار، ولذلك قال الشهيد الأول في كتاب الذكري بعد إشارته إلى حديث ذي اليمين^٥:

١. لزمر، ٣٧. ٢. ص، ٨٢، ٨٣. ٣. إرشاد الطالبين، ص ٣٠٥.

٤. من لا يحضره الفقيه، ج ١، ص ٣٦٠؛ الكافي، ج ٣، ص ٣٥٥، باب من تكلم في صلاته، ح ١.

٥. أشارت روايات سهو النبي إلى شخص كانت يده أطول من المتعارف، فاشتهر بهذا الوصف.

وهو متروك بين الإمامية لقيام الدليل العقلي على عصمة النبي عن السهو.^١
وثانياً: إن الروايات الدالة على سهو النبي ﷺ تنافي الروايات الدالة على تنزيهه عنه ﷺ، والتي جمعها المحدث الشيعي الشيخ الحرّ العاملي (المتوفى ١١٠٤ هـ) في مؤلف أسماه التنبيه بالمعلوم من البرهان على تنزيه المعصوم عن السهو والنسيان. إن كثرة هذه الروايات من جانب، وموافقة روايات السهو مع أحاديث أهل السنّة في هذا الشأن من جانب آخر، يؤيدان إلى نتيجة مفادها أن روايات سهو النبي ﷺ مضطربة، وأن روايات تنزيهه عنه ثابتة. ولذا فإن الاعتقاد بجواز سهو النبي في قول أو فعل، اعتقاد غير صحيح وفاقد للدليل المعتبر.

يُشار إلى أن الشيخ الصدوق لم يفوته التأكيد على اختلاف سهو النبي ﷺ عن سهو الآخرين، معتبراً سهو النبي ﷺ سهواً رحمانياً لئلا يغلو فيه الناس ويعبدوه، ولئلا يُذم ويُلام من سها في صلاته وعباداته الأخرى، وفي الحقيقة أراد الشيخ الصدوق بذلك الكلام تنزيه مقام النبوة الشامخ عن شبهة الخطأ والسهو الشيطاني.

ومهما يكن، فإن شبهة سهو النبي ﷺ - وكما قلنا - لا يمكن قبولها بوجه من الوجوه. وفي الختام يجدر بنا أن نشير إلى أن هناك نوع من التناقض وعدم الانسجام يمكن ملاحظته في أحاديث سهو النبي الواردة في المجاميع الحديثية لأهل السنّة، الأمر الذي يجعل حجّيتها واعتبارها في مهبّ الريح؛ هذه التناقضات عبارة عن:

١. دلت بعض الروايات على أن الصلاة التي سها فيها النبي ﷺ كانت صلاة الظهر، في حين ذكرت أخرى أنها صلاة العصر، بينما ذهبت ثالثة إلى أنها صلاة الظهر مع صلاة العصر.

٢. ذكرت بعض الروايات وقوع السهو بزيادة ركعة، وبعض آخر وقوعه بنقصان ركعة، وبعض آخر وقوعه بنقصان ركعتين.

٣. ورد في الروايات أن النبي ﷺ لما ذكره ذو اليدين بسهوه لم يُعر له اهتماماً، بل

راح يستفسر عنه الآخرين، ولما أجمعوا على تصديق ذي اليمين عندئذ أيقن النبي بسهوه، ويلزم من ذلك عدم سهو النبي ﷺ في صلاته فحسب، بل إنه كان أيضاً متردداً فيه، الأمر الذي لا ينسجم ومقام النبوة والرسالة بتاتاً.

٤. اختلفت هذه الروايات في زمان سهو النبي ﷺ حيث أشار بعضها إلى وقوعه بعد الصلاة مباشرة، وبعض آخر إلى وقوعه بعد أن قام من مكانه واتكأ على أسطوانة في المسجد، وبعض آخر بعد دخول حجرته، ومن المعلوم أن هذه الحادثة لم تقع أكثر من مرة واحدة، ولذا فإن هذا النوع من التعارض لا يمكن تأويله أبداً.

جاء في بعض الروايات أن النبي ﷺ غضب حينما أطلعه ذو اليمين على سهوه، ومن الواضح أن الغضب لا يتماشى مع مقام النبي ﷺ ذي الخلق العظيم.^١

الإجابة عن إشكال

قد يُثار إشكال في باب عصمة الأنبياء، وهو وجود آيات قرآنية نسبت إلى بعض الأنبياء الذنب والمعصية، كما أن بعض الأنبياء كانوا ينعنون أنفسهم بالمذنبين ويستغفرون الله عما فعلوه. وهذا الإشكال لا يختص بباب النبوة، بل يشمل باب العصمة أيضاً، خصوصاً عصمة أئمة أهل البيت ﷺ.

وللإجابة عن هذا الإشكال، نقول:

أولاً: إن مصطلحات العصيان، والذنب، ونظائرها لها استعمالات مختلفة ولا تنحصر بارتكاب الحرام وترك الواجب، فقد تشمل أحياناً - بلحاظ مقام ومنزلة وطبيعة الإنسان - الإقدام على فعل هو خلاف الأولى، مع أن هذا الفعل ليس بحرام وتركه ليس بواجب، فهذا النوع من الفعل لا يعتبر مصداقاً للمعصية بالمعنى الأخص، بل مصداقاً لترك الأولى.

ثانياً: مهما بذل الإنسان من جهد في سبيل عبادة الله، واحترز عن الوقوع في الخطأ والمعصية، وتوجّه بكلّ وجوده إلى هذه الحقيقة وهي أن كل ما يملكه نعمة وموهبة أسبغها الله تعالى عليه، فإنه لا يلبث أن يدرك عجزه عن عبادته حقّ عبادته وكما يليق

١. للتوسع في ذلك، راجع: الإلهيات على هدي الكتاب والسنة والعقل، ج ٢، ص ١٩٤-١٩٦.

به تعالى، يقول النبي ﷺ: «لَا أَحْصِي ثَنَاءَ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ» وبما أن الأنبياء والأولياء أكثر من غيرهم إدراكاً لهذه الحقيقة، فإنهم كانوا يقومون بين يديه سبحانه بالدعاء والتضرع والخشوع، وينعتون أنفسهم بالمذنبين في جنب الله تعالى ويلتمسون لطفه ورحمته ومغفرته، فصدور كلمات نظير (ظلمت نفسي) و(تجرأت بجهلي) وطلب الاستغفار من شخص مثل علي عليه السلام كلها من هذا القبيل، ولا صلة لها بمعنى الظلم والجهل لدى الأفراد العاديين.

وصفة الكلام أن الذنب بمعنى ترك الواجب وفعل الحرام لا يتصور في حق الأنبياء وسائر أئمة أهل البيت عليه السلام بل المتصور في حقهم أمران: الأول: ترك الأولى، والثاني: الاعتراف بالعجز والتقصير عن أداء شكر النعم الإلهية وحق العبودية كما يليق بساحته. يُذكر أن الأنبياء والرسل متفاوتون في هذين الأمرين، نظراً لتفاوت درجاتهم المعنوية، يقول تعالى: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾^١، وعلى هذا الأساس، قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين.

وجاء في دعاء عرفة لسيد الشهداء الحسين عليه السلام: «يَا مَنْ أَلْبَسَ أَوْلِيَاءَهُ هَيْبَتَهُ، فَقَامُوا بَيْنَ يَدَيْهِ مُسْتَغْفِرِينَ»^٢.

والنكتة الأخرى التي ينبغي الإشارة إليها هي أن ثمة تعابير أخرى لها دلالة على الذنب والمعصية وردت في شأن الأنبياء، ولكنها في الواقع من قبيل (إياك أعني واسمعي يا جارة)، فالمقصود بهذه التعابير بعض الأشخاص من أمة النبي كان قد صدر منهم ذنب ومعصية، ولكن الله تعالى وجه خطابه إلى النبي وهو يريد به الآخرين، وهذا الأسلوب متداول ومعروف بين العقلاء، فقد يلجأ الأب مثلاً إلى معاتبة ابنه وتوبيخه بهدف تنبيه خادمه على خطئه.

إن كل ما قيل في هذا الصدد كان بمثابة تأويلات عامة، وتفصيل هذا البحث خارج عن عهدة هذا الكتاب.^٣

٢. اقبال الأعمال، ص ٣٥٠.

١. البقرة، ٣٥٣.

٣. للتوسع في هذا الموضوع، راجع كتب التفسير والعقائد، نظير: مجمع البيان، الميزان، الكشف.

ختم النبوة

لا شك أن النبوة بدأت بآدم. وانتهت بمحمد. وتعدّ نبوة محمد وخاتميتها من ضرورات الإسلام، وقد أجمعت عليها الأمة الإسلامية، وإذا ما برز ثمة خلاف فإنما هو في المسائل الفرعية. أما البرهان العقلي الذي أُقيم على نبوة محمد، فيتلخص في أن الوثائق التاريخية القطعية أثبتت أن محمداً قد ادعى النبوة، وجاء بمعجزة لإثبات مدّعه وتحديّ بها البشر، فتقارن معجزته بالتحديّ برهان ساطع على نبوته، ويعدّ القرآن الكريم المعجزة الخالدة لرسول الله، وبه تمّ التحديّ وبصور مختلفة، فتارة يتحدّاهم بالإتيان بمثله، وأخرى بالإتيان بعشر سور مثله، وأخرى بالإتيان بسورة واحد فقط، ولم يعجز فصحاء العرب وبلغاؤهم عن الإتيان بمثل القرآن فحسب، بل أن بعضهم أذعن بأن القرآن الكريم فوق كلام البشر. ولكنهم وتحت وطأة التعصب الجاهلي أنكروا نبوته وقالوا إنه ساحر بغيّة صرف الناس عن الإيمان به.

وإذا غضضنا الطرف عن القرآن الكريم، فإن لرسول الله معجزات أخرى كثيرة، تبلغ بمجموعها حدّ التواتر على الرغم من أن نقل كلّ واحدة منها لا يبلغ ذلك، ويطلق على هذا النوع من التواتر اسم التواتر المعنوي، أي أن نبوة محمد وتحديّه بمعجزاته، يُعدّان من المسلّمات التاريخية القطعية.

وقد أعلن القرآن الكريم صراحة وكذا الأحاديث الإسلامية عن ختم النبوة بمحمد. وفي هذا الإطار وُصف في القرآن الكريم بـ (خاتم النبيين)، قال تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾^١.

كما ورد في حديث المنزلة وهو من الأحاديث الإسلامية المتواترة قول النبي لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبيّ بعدي.

وثمة اتجاهان في بيان النسبة بين النبوة والرسالة، الأول أن النبوة أعمّ من الرسالة،

→ مفاتيح الغيب، شرح المواقف، شرح المقاصد، وسره. ومن أوسع الكتب الكلامية في هذا المجال كتاب تنزيه الأنبياء للشريف المرتضى، كما تطرّق إلى ذلك بعض عرفاء الإسلام كمحيي الدين ابن عربي في كتابه الفتوحات المكية، ج ٣، ص ٤٤٠، والشيخ عبد الوهاب الشعراني في كتابه اليواقيت والجواهر، ج ٢، ص ٣٠٥-٣٣٢. ١. الأحزاب، ٤٠.

والثاني أنهما متلازمان، وأياً كان، فختم النبوة يستلزم ختم الرسالة لا محالة، فكما أن نفي أحد المتلازمين يستلزم نفي الآخر، فكذلك نفي العام يستلزم نفي الخاص أيضاً، وعلى ضوء ذلك يصبح الادّعاء بأن أدلة الخاتمية تتعلق بختم النبوة لا بختم الرسالة، وأن ذلك لا ينفي مجيء رسول آخر، يصبح مجرد ادعاء فارغ لا يعضده أي دليل.

شبهة امتناع النسخ

بعد أن ادعى النبي ﷺ النبوة، ودعمها بالمعجزة، آمنت به طائفة من اليهود، وآثرت أخرى سبيل العناد واللجاج، وأثارت حول نبوته شبهة امتناع النسخ.

إن النسخ في الشريعة - على حدّ زعمهم - يستلزم البدء أي التغيير في العلم الإلهي، أو الفعل على خلاف الحكمة، ذلك لأن الحكم إما أن يكون فاقداً لملاك الحكمة في بداية التشريع، وعندئذ سيكون التشريع سفاهة، وإما أن يكون حائزاً للملاك، وملاكه باق على حاله، فسوف لا يُنسخ.

وإذا كان الملاك مؤقتاً، والله سبحانه لم يكن يعلم بذلك، فشرّع الحكم بصورة غير محدودة وغير مؤقتة، وبعد أن اطلع على ما خفي عنه نسّخه، فهذا الأمر يستلزم التغيير في العلم الإلهي ونسبة الجهل إليه سبحانه، وهو ممتنع عليه دونما شك.

وللإجابة عن هذه الشبهة نقول: إن الأحكام التي تنسخ لها ملاك ومصلحة مؤقتة ومحدودة، والله سبحانه خبير بذلك منذ البداية، وفي الواقع ونفس الأمر شرّع الحكم بصورة مؤقتة، ولكن في مقام الإبلاغ لم يبيّن ذلك، كما لم يصّرح بأبديته أيضاً، بل لم يقيّده بزمان، وبيان حكم الناسخ أظهر محدودية أمد الناسخ وتوقيته.

هذا النوع من التعبير في مجال الأحكام الشرعية يعني الناسخ والمنسوخ نظير العام والخاص، والمطلق والمقيّد، والمحكم والمتشابهة، حكمة خاصة أهمها اختبار وامتحان المكلفين.

يُذكر أن عبارة (النسخ تابع للمصالح) في كتاب تجريد الاعتقاد للمحقق الطوسي ناظرة إلى تلك الشبهة والجواب عنها.

٢

حقيقة الإمامة وأحكامها

الشيعية والإمامة

لا خلاف بين الفريقين في ضرورة ووجوب الإمامة، ولكن مع هذا الفارق، وهو أن الشيعة تعتقد بوجوبها العقلي، بينما يعتقد أهل السنة بوجوبها النقلي، كما لا خلاف بينهما في أن الإمامة هي خلافة رسول الله ﷺ، إذن ماهي حقيقة الإمامة؟ وما هي الصفات اللازم توفرها في الإمام؟ وكيف يتم تعيينه؟

ثمة نظرتان مختلفتان للفريقين تجاه هذه المواضع، وستتناول في هذا الفصل عقيدة الشيعة حول حقيقة الإمامة وصفات الإمام، وستتجلى تبعاً لذلك رؤيتهم حول كيفية تعيين الإمام.

أ) حقيقة الإمامة وأبعادها

على الرغم من أن أهل السنة ينظرون إلى الإمامة من زاوية أنها خلافة رسول الله ﷺ بيد أنهم يعتبرونها أمراً بشرياً، يتشاور بشأنه المسلمون ويتبادلون الآراء لانتخاب شخص للإمامة، قادر على تأمين مصالح المجتمع الإسلامي، وتنفيذ الأحكام الإسلامية، وفي هذا الصدد يقول ابن خلدون: وقصارى أمر الإمامة أنها قضية مصلحة

اجتماعية ولا تلحق بالعقائد.^١

أما الشيعة فتعتقد أن الإمامة هي استمرار لخط النبوة والرسالة، وهي مسألة إلهية، فالإمام كالنبي يتم تعيينه من قِبَل الله سبحانه، ولا تختلف الإمامة عن النبوة سوى في تلقّي الوحي وإبلاغه، فهذه المهمة من مختصات النبي ﷺ وقد انتهت أمدّها بالنبوة الخاتمة. وسنبيّن أبعاد الإمامة انطلاقاً من القرآن الكريم والأحاديث الشريفة والأدلة العقلية.

١. الإمامة والنموذج الأخلاقي والسلوكي

يتمتع الإمام بأعلى درجات الكمال النفسي والفضائل الأخلاقية، وهو كالمشعل الوضاء على قمة شماء، يتطلع إليه الجميع، ليستهدوا به في معرفة مسير الإنسانية، فهو الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة لها في تربية النفس وتزكيتها، وكسب الفضائل وتجنب الرذائل، وقد بيّن الإمام الرضا عليه السلام أوصاف الإمام بقوله:

الإمام النار على اليفاع، الحار لمن اصطلى به، والدليل في المهالك، مَنْ فارقه فهالك.^٢
وكتب الإمام علي عليه السلام كتاباً إلى عثمان بن حنيف عامله على البصرة، يقول فيه:
ألا وإنّ لكلّ مأموم إماماً يهتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإنّ إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمئنيه، ومن طعمه بقرصنيه، ألا وإنّكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد.^٣

في كلام الإمام عليه السلام هذا - وقبل كل شيء - تأكيد على البعد الأخلاقي والتربوي للإمامة، وفيه تأكيد على الصفات الأخلاقية (الاجتهاد والعفة)، وعلى السلوك الأخلاقي (الورع والسداد)، ومن بين الصفات الأخلاقية التي ورد الحثّ عليها، هي القناعة والبساطة، فقد دُعي إلى مأدبة، شهدها الأغنياء، وغاب عنها الفقراء.

وثمرّة الكلام أن الأسوة الحسنة، كما هي بُعد من أبعاد النبوة ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾^٤، فكذلك هي أيضاً بُعد من أبعاد الإمامة، ذلك أن حاجة البشر إلى قائد جدير، يكون أسوة لهم في تربية النفس والأخلاق حاجة دائمة لا تختص بعصر الرسالة والنبوة.

١. مقدمة ابن خلدون، ٤٦٥

٢. أصول الكافي، ج ١، ص ١٥٥، باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته

٤. الاحزاب، ٢١

٣. نهج البلاغة، الكتاب رقم ٤٥

٢. الإمامة وتعليم الأحكام والمعارف الدينية

يعدّ تعليم الكتاب والحكمة أحد الأهداف الكبيرة للنبوّة ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾، وهو يلي قراءة آيات الذكر الحكيم وتلاوتها، وإبلاغ الوحي للناس ﴿يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ﴾. وعلى الرغم من أن إبلاغ الوحي والشرعة من مختصات النبوّة، وبختمها سوف لا ينزل وحي ولا شريعة جديدة كي يكون إبلاغها من مهام الإمام وخليفة النبي ﷺ، بيد أن مسؤولية تعليم وتبيين معارف ومقاصد الوحي والشرعة سوف لا تتعطلّ بختم النبوّة، خاصة وأن قصر مدّة النبوّة وما حفلت به من أحداث ومستجدات سياسية واجتماعية، حال دون توفّر الفرص والظروف المناسبة لتعليم وتبيين معارف ومقاصد الوحي للمسلمين، هذا من جانب ومن جانب آخر، إذا لم يتمّ تبين هذه المعارف والحقائق الوحيانية، فإن غرض النبوّة سوف لا يتحقق، من هنا اقتضى العقل والحكمة ايداع هذه المعارف من قبل النبي ﷺ لدى شخص جدير بتبيانها بعده كلّما سنحت الفرص وتهيّأت الظروف، ولذا جاء التأكيد في أحاديث أئمة أهل البيت  على هذا الموضوع وأنهم هم الراسخون في العلم، المحيطون بكلّ حقائق القرآن ومعارفه^١، وقد ورد في الحديث النبوي بشأن عليّ : أنا مدينة العلم وعليّ بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب^٢.

وبعبارة أخرى إن الله تعالى عرّف القرآن بأنه كتاب يحمل بين دفتيه كافّة الأحكام والمعارف الإلهية ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾^٣، ومع هذا - وبحسب الظاهر - لا يكاد يُعثر على كافّة الأحكام والمعارف الدينية في القرآن الكريم. من هنا يتضح أن للقرآن ظاهراً وباطناً، والعلم بباطنه ليس في متناول أيدي الجميع، كما يقول سبحانه: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿١﴾ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴿٢﴾ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٣﴾﴾،^٤ وبنصّ القرآن الكريم.

١. قد تقدّم في بحث مصادر الشيعة بعض الروايات التي تتعلّق بهذا الموضوع.

٢. المستدرک، ج ٣، ص ١٢٦، ١٢٧، وللتوسع في معرفة مصادر هذا الحديث وأحاديث أخرى

حول علم عليّ ، راجع: قادتنا كيف نعرفهم، ج ٢، الباب ٢٣.

٤. الواقعة، ٧٧-٧٩.

٣. النحل، ٨٩.

فالمطهرون هم أهل بيت النبي ﷺ [الأحزاب: ٢٣] الذين قرن إكمال الدين بإمامتهم، وقال: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾^١.

وصفوة ذلك:

(أ) أن القرآن الكريم يحتوي على كافة المعارف والأحكام الإلهية، وإن كان هذا لا يُستفاد من ظاهر القرآن، فعلم ذلك ليس في متناول الجميع.

(ب) أن الرسول الأكرم ﷺ مُكَلَّفَ ببيان حقائق القرآن المجيد ومعارفه للمسلمين ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾. ولكن لا يكاد يعثر على أكثر المعارف والأحكام الدينية في الأحاديث النبوية. هذا من طرف، ومن طرف آخر لا يمكن القول بعدم بيانها من قبل النبي ﷺ، فلا بد إذن من حيازة خليفة النبي على تلك العلوم والمعارف ليبينها في الظروف المناسبة.

ج - أن آية إكمال الدين، وحديث (أنا مدينة العلم)، وأحاديث أخرى تتعلق بسعة علم علي عليه السلام، تكشف النقاب عن هذه الحقيقة، وهي أن تعليم الأحكام والمعارف الدينية للمسلمين، هو أحد أبعاد وشؤون الإمامة، وقد تصدَّى أمير المؤمنين علي عليه السلام بصفته وارث علوم النبي ﷺ لبيان قسم منها، وترك القسم الآخر لسائر الأئمة عليه السلام.

٣. الإمامة والقيادة السياسية للمجتمع الإسلامي

إنَّ ضرورة وجود نظام سياسي في المجتمع البشري يعتبر من الأمور البديهية، ولهذا لا نكاد نجد عبر التاريخ مجتمعات لا يحكمه نظام سياسي، على الرغم من اختلاف الأنظمة التي جربت البشرية طول تاريخها غاية الاختلاف. نعم، بما أن أغلب الحكومات التي أخذت على عاتقها إقامة النظم السياسية قد تبنت منهج الاستبداد والطغيان في حكمها، لذا ذهب بعضهم - كرد فعل لذلك - إلى إنكار أصل ضرورة الحكومة، وقد أطلق على هؤلاء في الفلسفة السياسية اسم (الفوضيين)^٢ وعلى مذهبهم اسم (الفوضوية)^٣.

وفي تاريخ الإسلام وعلى وجه التحديد في مسألة التحكيم، وقع جماعة في شراك خطأ فكري، كان مبعثه عدم الفصل بين حدود الحكم بمعنى القانون كأساس للنظام السياسي وبين الحكم بمعنى تطبيق القانون في المجتمع، ولذلك ذهبوا إلى تخطئة علي عليه السلام بل تكفيره هو ومن وافقه في مسألة التحكيم، رافعين شعار «لا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ» كذريعة للطعن في شرعية التحكيم.

وقد بين الإمام عليه السلام من خلال محاججاته الكثيرة والواضحة معهم في هذا المجال - بين خطأهم وأكد أن التحكيم في ظل تلك الظروف ليس عقلاً ولا يلبي أية مصلحة، إلا أنه عليه السلام وتحت ضغوط وإصرار بعض فصائل جيشه (الذين أصبحوا خوارج فيما بعد) قبل بالتحكيم خلافاً لرغبته، ولكن أصل التحكيم لم يكن على خلاف العقل والوحي. من هنا قال عليه السلام في تجلية الموقف وبيان خطأ الخوارج: (نعم لا حكم إلا لله لكن هؤلاء يقولون لا إمرة إلا لله، ولا بد للناس من أمير برٍّ أو فاجر)^١ أي أن الناس يصبحون عند فقدان الحاكم الصالح أمام طريقتين: إما حاكم طالح أو سيادة الفوضى وانعدام الأمن، ولا ريب في أن الحاكم الطالح مقدم على الفوضى.^٢

يُذكر أن الخوارج الذين كانت لهم اتجاهات غوغائية وفوضوية، لما عسكروا بحروراء، فإن أول خطوة قاموا بها هي تقسيم الأعمال والوظائف، وجعلوا على رأس كل منها مسؤولاً.

هذا الموضوع، وهو اعتبار القيادة السياسية للمجتمع الإسلامي إحد أبعاد أو أهداف الإمامة، قد حظي بقبول كافة المذاهب الإسلامية، فإقامة النظام وسيادة الأمن في المجتمع.. إخماد الفتن واستئصال حركات العصيان والتمرد.. صد هجمات الأعداء.. إجراء الأحكام والحدود الإلهية.. تحقيق العدل والقسط في المجتمع، تعدّ كلها من أهداف الإمامة. والتعريف المشهور لها عند المتكلمين (الإمامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا) ناظر إلى الإمامة السياسية. وفي حديث للإمام الرضا عليه السلام بشأن الإمامة، جاء في مقطع منه:

١. نهج البلاغة، ج ٤٠.

٢. شرح المواقف، ج ٨، ص ٣٤٦؛ شرح المقاصد، ج ٥، ص ٢٣٣، كتاب الأنفين، ص ٧-٩.

إن الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين. إن الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي. بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفيء والصدقات، وإمضاء الحدود والأحكام، ومنع الثغور والأطراف. الإمام يحلّ حلال الله ويحرّم حرام الله ويقيم حدود الله ويذبّ عن دين الله ويدعو إلى سبيل ربّه بالحكمة والموعظة الحسنة والحجّة البالغة.^١

يتضح مما سبق أن مهامّ الإمامة والقيادة السياسية لا تتلخص في تأمين المصالح الدنيوية للمجتمع الإسلامي فحسب، بل بتحقيق المصالح الدينية والروحية أيضاً، وليس ثمة اختلاف بين الشيعة وأهل السنّة في هذه المسألة. وبعبارة أخرى إن نظرية فصل الدين عن السياسة مرفوضة من قبل كافة المذاهب الكلامية في الإسلام. والاختلاف الواقع بين الشيعة وبين سائر المذاهب في هذا الصدد إنما يتعلق بأبعاد أخرى للإمامة لا سيما البعد الأول والثاني. ومحصل عقيدة الشيعة، هو أن النموذج الكامل للقيادة الإسلامية إنما يتحقق إذا اقترن بأبعاد أخرى للإمامة، وبعبارة أوضح: تعتقد الشيعة أن قيادة المجتمع الإسلامي ينبغي أن يتولاها أقرب الناس إلى رسول الله ﷺ في الصفات والكمالات الإنسانية ليكون خليفة له وحجّة الله على العالمين بعد النبي ﷺ وهادياً ومرشداً وحاكماً، وبه يتمّ ملء الفراغ الحاصل برحيل النبي ﷺ، وهذا الهدف السامي لا يتحقق إلّا بوجود شخصية مثل أمير المؤمنين عليه السلام الذي وصفه الله تعالى بأنه نفس النبي ﷺ.^٢

إن المجتمع البشري لا يخلو على الدوام من أشخاص لهم استعداد وقابلية على أن يطوروا طريق التكامل، وأن ينالوا الكمالات المطلوبة فيما إذا ساروا على ضوء الهداية الباطنية للهداة الإلهيين. والبعد العرفاني للإمامة يؤمّن هذه الحاجة البشرية.

كما لا شك في أن الإسلام دين أبدي خالد، يلبي كافة المتطلبات البشرية في إطار الفعل والترك والحلال والحرام. ولما كان القرآن الكريم لم ترد فيه إلّا كليات الأحكام والشرائع، والسنة النبوية لم تتعرّض لكافة تفاصيل الأحكام، فلا بد إذن من وجود

١. أصول الكافي، ج ١، كتاب الحجّة، باب جامع في فضل الإمام

٢. إشارة إلى آية المباهلة. (آل عمران، ٦١).

شخص يتصدى بعد رحيل النبي ﷺ لرفد المجتمع الإسلامي بتفاصيل الأحكام دون أية زيادة أو نقص، والبعد التعليمي للإمامة كفيل بتلبية هذه الحاجة.

إن توفّر أسوة في الأخلاق والفضيلة وبأرفع درجاتها له دور مهم في تربية النفوس، وتنمية الفضائل الأخلاقية وبسطها في المجتمع. من هنا تتأكد الحاجة الدائمة إلى وجود هكذا أسوة في المجتمع البشري، والبعد الأخلاقي والتربوي للإمامة هو الذي يُلبّي هذه الحاجة البشرية.

الدين من وجهة نظر الإسلام لا ينفكّ أبداً عن السياسة، يعني أن للسياسة صبغة دينية، والقائد السياسي يترك بصمات واضحة على ثقافة ومعنويات المجتمع، لذلك يتحتم على القائد أن يتحلّى بأسمى المزايا العلمية والمعنوية والأخلاقية. هذه المسألة تتبلور في الوحدة المصادقية للقيادة السياسية والدينية. ثم إن الإمامة السياسية تعتبر درجة من درجات الإمامة، تتحد مع سائر الدرجات لتتجسّد وتحقق في خليفة رسول الله ﷺ وإمام المسلمين. هذه الأمانة وهي تبلور وتمركز الأبعاد والشؤون المختلفة في شخص الإمام لا تتحصل إلا في عقيدة الشيعة.

وإذا تأملنا الحديث النبوي المعروف «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية» لا تضح أن الإمامة لا تتلخص في البعد السياسي، ذلك أنه لا توجد أية ملازمة بين الجهل بالقائد السياسي للمجتمع وبين الموت ميتة جاهلية، فلو فرض أن مسلماً عاش في عزلة عن الناس وجهل بالكامل القائد السياسي للمجتمع الإسلامي، لكنه امتثل الأحكام الإلهية على الوجه المطلوب، فهل يُعقل أن ننعت موته بموتة جاهلية^١.

كما يتضح من هذا الحديث أن للإمام شأنًا ومقاماً يصبح على ضوئه معياراً للهداية والضلالة والإيمان والكفر.

١. استدل متكلمو أهل السنة بهذا الحديث على وجوب الإمامة، ذلك أن وجوب معرفة الإمام دون وجوده أمر متعذر. طالع في هذا الصدد: شرح المقاصد، ج ٥، ص ٢٣٩؛ شرح العقائد النسفية، ص ١١٠.

٤. الإمامة والهداية الباطنية

إن أحد أبعاد الإمامة هو البعد العرفاني والمعنوي، وهذا البعد هو أعلى رتبة من النبوة والرسالة، فقد نال إبراهيم الخليل ﷺ مقام الإمامة بعد ما حاز مقام النبوة والرسالة، قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَنْتَلَىٰ إِبرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ﴾^١

ويعلم من طلب إبراهيم هذا المقام لذريته وأبنائه ﴿قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾، ومن تبشير الله له بغلام بعد ردح طويل من نبوته، ومن منحه غلاماً آخر في أيام شيخوخته.. يعلم من ذلك كله أنه كان نبياً قبل تتويجه بالإمامة. وعندما أمر الملائكة بإهلاك قوم لوط وحلّوا ضيوفاً على إبراهيم ﷺ وبشروه بغلام ﴿قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ﴾^٢ كان إبراهيم في ذلك الوقت شيخاً طاعناً ﴿قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَ يُبَشِّرُونِ﴾^٣. وحينما تحقّق الوعد الإلهي، ومنّ الله عليه بإسماعيل وإسحاق، أطلق إبراهيم لسانه بالدعاء وقال ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ﴾^٤، هذا من جانب.

ومن جانب آخر فإن إعطاء هذا المقام لإبراهيم ﷺ كان رهن ابتلاءات إلهية صعبة ابتلاه الله بها ﴿وَإِذْ أَنْتَلَىٰ إِبرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَتٍ﴾^٥ كجهد نمرود وأتباعه، ومواجهة آزر وسائر عبدة الأوثان والشمس والقمر والنجوم، وعزمه على ذبح ابنه إسماعيل (وهذا من الابتلاءات العظيمة التي أشار إليها القرآن الكريم)، هذه القرائن تكشف بوضوح عن المنزلة الرفيعة لمقام الإمامة.

وبالتأكيد فإن علو مقام الإمامة على مقام النبوة والرسالة لا يستلزم أبداً علو مقام الإمام على مقام النبي، ذلك أنه من الممكن أن يحوز النبي - كإبراهيم ﷺ - كلا المقامين. هذا الموضوع - وهو هل أن مقام الإمامة عام لكل الأنبياء أو أنه خاص ببعضهم؟ وإذا كان عاماً للجميع، فهل هو ذو مراتب تشكيكية ودرجات أو لا؟ - بحث آخر. وعلى ضوء ما يستخلص من الآيات القرآنية يمكن القول: أن جميع الأنبياء كان لهم مقام الإمامة، لكن بدرجات متفاوتة، وقد أشارت إلى ذلك الآيات التالية:

٣. الحجر، ٥٤.

٢. الحجر، ٥٣.

١. البقرة، ١٢٤.

٥. البقرة، ١٢٤.

٤. إبراهيم، ٣٩.

﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ﴾^١.

﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَقَا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾^٢.

ومن الطبيعي أنه إذا كان لإسحاق ويعقوب وسائر أنبياء بني إسرائيل مقام الإمامة، فلا شك في أن لسائر الأنبياء هذا المقام أيضاً، ذلك لأن أنبياء بني إسرائيل لا يمتازون عن الأنبياء الآخرين بأية ميزة.

أما الآيات التي تتحدث عن وجود التمايز والاختلاف بين الأنبياء، فإنما تشير إلى اختلاف مقام إمامتهم المعنوية والعرفانية، يقول سبحانه:

﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ﴾^٣.

﴿تِلْكَ أَلْرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾^٤.

هذا وقد أشارت أحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام بصراحة^٥ إلى أن إبراهيم عليه السلام نال مقام الإمامة بعد مقام النبوة والرسالة، حيث ورد في حديث مطول عن الإمام الرضا عليه السلام حول حقيقة الإمامة وأهدافها ومقام الإمام وخصوصياته، ما هذا نصه:

هل يعرفون قدر الإمامة ومحلها من الأمة فيجوز فيها اختيارهم؟

إن الإمامة أجلّ قدراً وأعظم شأنًا وأعلى مكاناً وأمنع جانباً وأبعد غوراً من أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوها بآرائهم أو يقيموا إماماً باختيارهم. إن الإمامة خصّ الله عز وجل بها إبراهيم الخليل عليه السلام بعد النبوة. والخلة مرتبة ثالثة وفضيلة شرفه بها وأشاد بها ذكره فقال: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾^٦ فقال الخليل عليه السلام سروراً بها ﴿وَمِنْ دُرِّيَّتِي﴾ قال الله تبارك وتعالى ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة وصارت في الصفوة، ثم أكرمه الله تعالى بأن جعلها في ذريته أهل الصفوة والطهارة، فقال: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ۝ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً

١. الأنبياء، ٧٢

٢. السجدة، ٢٤

٣. الإسراء، ٥٥

٤. البقرة، ٢٥٣

٥. أصول الكافي، ج ١، كتاب الحجة، باب طبقات الأنبياء

٦. أصول الكافي، ج ١، ص ١٥٤، كتاب الحجة، باب فضل الإمام

يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ^١ فلم تزل في ذريته يرثها بعض عن بعض قرناً قرناً حتى ورثها الله تعالى النبي ﷺ فقال جلّ وتعالى: ﴿إِنَّ أَوَّلَى الْإِنْسَانِ بِإِِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّسَبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾ فكانت له خاصة، فقلدها ﷺ علياً^٢ بأمر الله تعالى على رسم ما فرض الله فصارت في ذريته الأصفياء الذين آتاهم الله العلم والإيمان بقوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْآخِرَةِ فَهَذَا يَوْمُ الْآخِرَةِ^٣﴾ فهي في ولد علي^٤ خاصة إلى يوم القيامة إذ لا نبي بعد محمد ﷺ^٥.

إلى هنا اتضح أن البعد العرفاني يُعدّ من أبرز أبعاد الإمامة، وهو يقترب بنوع من الهداية، يُطلق عليها الهداية الباطنية، والتي تتحقق بأمر إلهي، قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴾ والمراد من هذا الأمر ما أشار إليه تعالى في آية أخرى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾^٦ فَسُبْحَنَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ^٧، وقال في آية أخرى: ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَجِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾^٨ وبملاحظة آية: ﴿فَسُبْحَنَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ يتضح أن الأمر حقيقة ملكوتية تتعلق بالبعد الباطني للموجودات وتنزهه عن التغيير والتدرج والزمان والمكان السائد في عالم الخلق.

هذا وقد تجلّت هداية الإمام في الهداية الباطنية المتحققة بأمر إلهي، فمن تعلق قلبه بالإمام ينشد إلى ولايته انشداداً، ويتفانى في حبه وطاعته، ولم يعلق قلبه بشيء سوى نبيل رضاه لما فيه رضا الله سبحانه، وبالتالي يصل إلى غايته المنشودة. إذن فالهداية والولاية الباطنية للإمام ليست هي إملاء خطأ أو اتجاه، بل هي نوع وصول إلى المطلوب^٩. وقد ورد عن الإمام محمد الباقر^{١٠} أنّه قال: لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار^{١١}.

١. الأنبياء، ٧٣ ٢. الروم، ٥٦

٣. أصول الكافي، ج ١، ص ١٥٤، كتاب الحجة، باب في فضل الإمام

٤. يس، ٨٢، ٨٣ ٥. القمر، ٥٠

٦. راجع: الميزان، ج ١، ص ٢٧١-٢٧٣

٧. أصول الكافي، ج ١، ص ١٥٠، كتاب الحجة، باب إن الأئمة نور الله عز وجل

(ب) صفات الإمام

يتضح من خلال بيان عقيدة الشيعة حول ماهية الإمامة وأبعادها وأهدافها، عقيدتها في مجال صفات الإمام، ذلك أن الإمامة تستلزم صفات ومؤهلات عديدة نظراً لمنزلتها الرفيعة وأهدافها السامية وأبعادها المهمة.

١. عصمة الإمام

لابد أن يتمتع الإمام بالعصمة، لئلا تنزل قدمه - والعياذ بالله - عند بيان الأحكام الإلهية، وهي مهمة فوّضت إليه من قبل النبي ﷺ، وفي غير ذلك لا يتم تبليغ الأحكام للبشر، ولا تحصيل الغرض من تشريع الدين، ونقض الغرض لا يتفق والحكمة الإلهية.

ومبنى هذا الاستدلال - كما أشار إليه متكلمو الإمامية - هو أن حفظ الشريعة من التحريف يعدّ من وظائف الإمام، وهذا يعني أن الأقوال والآراء التي يفسّر بها الكلام الإلهي والأحكام لابد أن تخضع لكلام الإمام ﷺ وتُقاس به، ليميز على ضوئه الحق من الباطل، ويوصل الباب بوجه أي تحريف في الشريعة، فإذا لم يكن الإمام معصوماً عن الخطأ، فلا يتحقق ذلك الهدف. قال العلامة الحلي في توضيح هذا الدليل:

إن الحافظ للشرع ليس هو الكتاب لعدم إحاطته بجميع الأحكام التفصيلية ولا السّنة لذلك أيضاً، ولا إجماع الأمة، لأن كل واحد منهم على تقدير عدم المعصوم فيهم يجوز عليه الخطأ، فالمجموع كذلك... فلم يبق إلا الإمام، فلو جاز الخطأ عليه لم يبق وثوق بما تعبدنا الله تعالى به وما كلفناه، وذلك مناقض للغرض من التكليف، وهو الانقياد إلى مراد الله تعالى.^١

وتدل الآية الشريفة ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾^٢ على لزوم عصمة الإمام، ذلك لأن المعصية التي هي عبارة عن التجاوز على الأحكام الإلهية من المصاديق الواضحة للظلم، يقول تعالى في محكم كتابه الكريم: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾^٣، ويقول أيضاً: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾^٤ فكل من ارتكب ظلماً فلا ينال منصب الإمامة أبداً.

٢. البقرة، ١٢٤.

١. كشف المراد، مبحث الإمامة، المسألة الثانية

٤. لقمان، ١٣.

٣. البقرة، ٢٢٩.

توضيح الاستدلال: إن جملة ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ جاءت جواباً من الله سبحانه على سؤال إبراهيم عليه السلام للإمامة لذريته، ذلك أن الله سبحانه حينما وهب لإبراهيم عليه السلام الإمامة، وقال: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ طلب من هذا المقام والمنصب الخطير لذريته ﴿قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾ فقال سبحانه جواباً لسؤاله: ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾. ويمكن تقسيم ذرية إبراهيم عليه السلام إلى أربعة أقسام:

١. من لم يكن ظالماً طوال عمره، وعند ذاك لا يصدق عليه عنوان الظالم؛
٢. من كان ظالماً في بداية عمره دون أواخره؛
٣. عكس القسم الثاني؛
٤. عكس القسم الأول.

ومن الواضح أن إبراهيم عليه السلام أجل من أن يسأل الإمامة للقسمين الأخيرين، ذلك لأنه ليس ثمة شك في عدم استحقاقهما لهذا المنصب الخطير، ومن المستبعد أن يسأل إبراهيم عليه السلام الذي يسعى إلى هداية وسعادة البشر، ذلك المنصب لمن يقتترف الذنوب والمعاصي خلال حياته كلها، أو لمن يرتكب ذلك في أواخر عمره، فبقي القسم الأول، ولا الأولان، وقد استثنى الله سبحانه القسم الثاني، فلم يبق - إذن - إلا القسم الأول، ولا يتحقق ذلك إلا بالعصمة، لأن من المحال عادة أن يتحقق في شخص غير معصوم لم يرتكب من بداية عمره إلى نهايته خطأ أو ذنباً، صغيراً كان أو كبيراً، عمداً كان أو سهواً.^١

وبعبارة أخرى إن عبارة الظالمين، فيها إطلاق وشمول من جهتين. الأول من جهة الأفراد، والثاني من جهة الزمان. ومفادها أن كل من ارتكب ظلماً ومعصية وذنباً، فسوف يحرم من منصب الإمامة، سواء أكان طيلة عمره هكذا أم في بدايته أم في نهايته، لذلك فاحتمال أن الشخص الذي تاب بعد اقترافه المعصية دون أن يعود إليها لا يصدق عليه عنوان الظالم ليكون جديراً بمنصب الإمامة، احتمال لا أساس له من الصحة.^٢

إشكال: قد يُراد من الإمامة في الآية الكريمة النبوة والرسالة، أي أن الله سبحانه بعد

١. راجع: الميزان، ج ١، ص ٢٧٤.

٢. راجع: مجمع البيان، ج ١، ص ٢٠٢.

أن ابتلى إبراهيم عليه السلام بامتحانات خاصة، واجتازها بنجاح، اختاره الله للنبوة والرسالة، ثم سأل الله مقام النبوة لذريته، فأجابه الله تعالى ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾، بمعنى أن الأنبياء لابد أن يكونوا معصومين، وبهذه الصورة فإن الآية الكريمة سوف لا تدل على لزوم عصمة الإمام.

الجواب: أولاً: إن إبراهيم عليه السلام حينما سأل مقام الإمامة لذريته كان له ولد، واحتمال أنه طلب ذلك في وقت لم يكن عنده ولد لا ينسجم مع ظاهر الآية، ومن جهة أخرى فإن إبراهيم عليه السلام لم يُرزق بولد حتى طعن في السن، كما يقول سبحانه: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ﴾^١.

ثانياً: إن ظاهر جملة ﴿وَإِذْ أَبْلَىٰ إِبرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ﴾ يشير إلى أنه عليه السلام تعرض لاختبارات صعبة، وإذا رجعنا إلى سيرته عليه السلام نجد أن هذه الاختبارات عبارة عن محاججاته مع الوثنيين وعبداء الشمس والقمر والكواكب، وكسر الأصنام، وجهاده ضد نمرود وأعدائه، وإلقائه في النار، وقصة ذبح ابنه إسماعيل. وهذا كله قد حدث في عهد نبوته، وهذا يعني أنه حينما نال مقام الإمامة، كان نبياً.

ثم إن الآية الكريمة ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ تدل على عصمة أولي الأمر، ذلك أنه:

أولاً: إن لزوم الإطاعة المطلقة لشخص أو أشخاص - مع الأخذ بعين الاعتبار أن إطاعة غير الله في المعصية حرام - تدل على عصمة أولي الأمر عن الخطأ والذنب.

ثانياً: عطف أولي الأمر على الرسول يدل على أن ملاك إطاعة أولي الأمر هو نفس ملاك إطاعة الرسول ﷺ، وبما أن الرسول معصوم، فكذلك أولي الأمر أيضاً.

ودلالة هذه الآية على لزوم عصمة أولي الأمر من الواضح بمكان حدث بفخر الدين الرازي - وهو من علماء السنة الذين لم يرتضوا عقيدة الشيعة حول عصمة الإمام - إلى التسليم بدلالة الآية على عصمة أولي الأمر، وإليك ما قاله في هذا الصدد:

ثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم، وثبت أن كل من أمر الله

بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً عن الخطأ، فثبت قطعاً أن أولي الأمر المذكور في هذه الآية لابد وأن يكون معصوماً.

ومع ذلك فقد أخطأ في بيان مصداق أولي الأمر المعصوم، وزلت قدمه لما قال:
المراد من أولي الأمر اما مجموع الأمة أو بعض الأمة، والفرض الثاني بعيد عن الصواب ذلك لانا عاجزون عن معرفة ذلك البعض المعصوم، ولما بطل هذا وجب ان يكون ذلك المعصوم هم أهل الحل والعقد من الأمة وذلك يوجب القطع بان اجماع الأمة حجة.^١

فكلام الرازي حول تشخيص مصداق أولي الأمر لا يمكن الركون إليه بتاتاً، لأنه: أولاً: إجماع أهل الحلّ والعقد لا ينتهي إلى العصمة، على الرغم من إمكانية تضاؤل احتمال الخطأ، وثانياً: معرفة ذلك الصنف الخاص المعصوم من الأمة أمر متيسر من خلال الاستعانة بالكتاب والسنة نظير آية التطهير، وحديث الثقلين، وأحاديث أخرى تُثبت عصمة أهل بيت النبي ﷺ، وتبين أن المراد من أولي الأمر هم أئمة أهل البيت عليه السلام.

وحاصل ما تقدم أن هناك مبحثين في مجال عصمة الإمام، وهما:

١. لزوم عصمة الإمام، إذ ينبغي لمن أُلقيت إليه مقاليد الإمامة وزعامة الأمة الإسلامية بعد النبي ﷺ أن يتمتع بالعصمة (العصمة في الإمامة العامة).

٢. إن أئمة أهل البيت عليه السلام قد تبوؤا مقام العصمة، وانطلاقاً من ذلك، فهم جديرون بقيادة وزعامة الأمة الإسلامية بعد النبي ﷺ، والإمامة لائقة بهم (العصمة في الإمامة الخاصة).

وقد بيّنا بتفصيل أدلة المبحث الأول في هذا الفصل، أما أدلة المبحث الثاني فقد تعرّضنا لها في مبحث منابع ومصادر الشيعة في أصول الدين وفروعه، فلا نجد هنا ضرورة لتكرارها.

يُذكر أن حديث الإمام الرضا عليه السلام حول الإمامة،^٢ قد تكرّرت فيه مسألة لزوم عصمة الإمام وبالشكل التالي:

(أ) بالاستناد إلى الآية المباركة: ﴿لَا يَتَأَلَّ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾. قال عليه السلام: فأبطلت هذه

١. انظر: مفاتيح الغيب، ج ١٠، ص ١٤٤.

٢. أصول الكافي، ج ١، ص ١٥٤، كتاب الحجة، باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته

الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة، وصارت في الصفوة.

(ب) بعد بيان أن الإمام أمين الله على خلقه، وحجته على عباده، والداعي إليه، والمدافع عن أحكامه، قال: الإمام المطهر من الذنوب، والمبرأ من العيوب.

(ج) بعد بيان أن الله اختار الإمام من بين عباده، وأودع في قلبه كنوز الحكمة، قال: فهو معصوم مؤيد موفق مسدد، قد أمن من الخطايا والزلل والعتار، يخصه الله بذلك ليكون حجته على عباده، وشاهده على خلقه.

٢. العلم وسائر الكمالات الروحية

ينبغي أن يكون الإمام خبيراً بأحكام الدين ومصالح المسلمين، رائداً في مجال تربية النفوس لكي يتمكن من تحقيق أهداف الإمامة، وينبغي أيضاً أن يكون متحلياً بكافة الفضائل والكمالات الروحية، ليصبح أسوة وقدوة للآخرين في أخلاقه وسلوكه، وفي هذا الصدد يقول الإمام الرضا (عليه السلام):

والإمام عالم لا يجهل، وراعي لا ينكل، معدن القدس والطهارة، والنسك والزهادة، والعلم والعبادة، لا مغمز فيه في نسب، ولا يدانيه ذو حسب... نامي العلم، كامل الحلم، مضطلع بالإمامة، عالم بالسياسة.

مصادر علوم أهل البيت (عليهم السلام)

هناك مصدران رئيسيان لعلوم أئمة أهل البيت (عليهم السلام) في مجال المعارف والأحكام الإلهية: (أ) المعارف التي وصلت إليهم عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) باعتبارهم ورثة علمه (عليه السلام). هذه العلوم والمعارف نقلت في أحاديث أئمة أهل البيت بنحوين:

الأول: أنها نُقلت عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالواسطة أو بدونها، فقد أثرت عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) أحاديث كثيرة عن هذا الطريق، تشكّل - لو جُمعت - مسنداً ضخماً، ويعتبر حديث سلسلة الذهب الوارد عن الإمام الرضا (عليه السلام) في موضوع كلمة التوحيد نموذجاً لذلك.^١ الثاني: أنها نُقلت من كتاب علي (عليه السلام) الذي عاش في كنف النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ولازمه ملازمة

الظلّ، ونهل من علمه، الأمر الذي أتاح له تسجيل أحاديث جمة عنه عليه السلام في كتاب. والحقيقة أنه عليه السلام كان يكتب بخطّه ما يُملّيه عليه النبي صلى الله عليه وآله، وكان أئمة أهل البيت عليهم السلام يصدرون في رواياتهم عن هذا الكتاب^١ الذي عُرف عندهم بالجامعة، لكونه جامعاً للأحكام الإلهية.

قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: «أما الجامعة فهو كتاب طوله سبعون ذراعاً، إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله من فلق فيه، وخطّ علي بن أبي طالب عليه السلام بيده، فيه والله جميع ما تحتاج إليه الناس إلى يوم القيامة»^٢.

ب) الحقائق والمعارف التي ألهموا بها من جانب الله تعالى. فعلى الرغم من أن الوحي كان مختصاً بالنبي، وبختم النبوة أوصد باب الوحي، إلا أن باب الإلهام الغيبي بقي مفتوحاً بوجه أولياء الله لا سيما أئمة أهل البيت عليهم السلام الذين هم من خاصة أوليائه، وكانوا يحظون بإلهامات ربوبية على مستوى رفيع. يُذكر أن كلمة المُحدّث تُطلق على من استلهم حقائق ومعارف من عالم الغيب دون أن يكون نبياً، وقد ورد هذا المعنى في أحاديث الفريقين، ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه: لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل يُكلّمون من غير أن يكونوا أنبياء»^٣.

وما رواه الكليني في الكافي من أن محمد بن مسلم سأل الإمام الصادق عن معنى المُحدّث، فقال عليه السلام: «إنه يسمع الصوت ولا يرى الشخص، فقلت له: جُعِلَ فداك، كيف يعلم أنه كلام المَلَك؟ قال: إنه يُعطى السكينة والوقار حتى يعلم أنه كلام مَلَك»^٤.

فأهل البيت عليهم السلام - كما تقدّم بيانه - معصومون، يتمنّعون بعلم لدنّي وراسخون في العلم، ومطلّعون على ظاهر القرآن وباطنه، فهم ورثة علم النبي صلى الله عليه وآله والمعارف النبوية. وبكلمة واحدة هم تراجمة الكتاب والسنة.

ومما يجدر ذكره في الختام أنه وردت في أحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام الإشارة إلى (مصحف فاطمة) الذي أودعت فيه حقائق وأسرار تتعلّق بمستقبل العالم. ويعدّ هذا

١. راجع: المراجعات، ص ٣٢٧، المراجعة ١١٠، ط دار القرآن الكريم. قم.

٢. بحار الأنوار، ج ٢٦، ص ١٨. ٣. صحيح البخاري، ج ٢، ص ١٤٩.

٤. أصول الكافي، ج ١، ص ٢٧١، كتاب الحجة، باب في الأئمة عليهم السلام، مُحدّثون، ح ٤.

الكتاب أحد مصادر علوم أهل البيت عليه السلام أيضاً، ولكننا أغفلنا ذكره، لأن محتواه لا يتعلق بأصول الدين وفروعه، بل يتعلق - كما نفدّم - بحقائق العالم وأسراره والغيبيات لا سيما بما يجري على أهل الوحي والنبوة، كما يقول الإمام الصادق عليه السلام: ليس فيه شيء من الحلال والحرام، ولكن فيه علم ما يكون.^١

والكتاب الآخر الذي يعتبر من مصادر علوم أئمة أهل البيت عليهم السلام أيضاً، هو كتاب الجفر الذي يحوي علوم الأنبياء الماضين وأوصيائهم،^٢ ويتضح من مطالعة الروايات أن كتاب علي عليه السلام هو أهم كتاب ومصدر ومرجع لأئمة أهل البيت عليهم السلام في بيان المعارف والأحكام الإلهية.

وعوداً إلى بدء، فالحديث الوارد بشأن صفات الإمام كقائد وأسوة للبشر، وبأنه عالم لا يجهل، هو علمه من هذه الزاوية، ولا يعني ذلك أن أية حقيقة في عالم الوجود لا تخفى على الإمام أبداً، ذلك أنه ورد في أحاديث كثيرة عن الأئمة الطاهرين عليهم السلام أن الله سبحانه نحوين من العلم:

علم مكنون لا تحيط به الملائكة والأنبياء، وعلم وهب الله تعالى للملائكة والأنبياء وأئمة أهل البيت عليهم السلام أيضاً.^٣

وقد وردت في موضوع البدء أيضاً أحاديث مفادها أن الله تعالى ستر بعض الحقائق عن الملائكة والأنبياء والأئمة.

ومهما يكن من أمر فموضوع بحثنا هو العلوم التي وهبت للإمام عليه السلام والتي يركز عليها في هداية البشر على كافة الأصعدة، فلا بدّ له إذن من أن يتمتع بعلم واسع ومعارف جمّة.

وقد ورد التأكيد على ذلك في أحاديث كثيرة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام لا سيما الحديث الآنف الذكر، كما ورد التأكيد على أن كلّ علوم الأنبياء السابقين هي عند

١. أصول الكافي، ج ١، ص ٢٤٠، كتاب الحجة، باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة، ح ٢.
٢. المصدر السابق، ح ١، ٣. وللتوسع في معرفة أبواب علوم أهل البيت عليهم السلام، والمصاحف والكتب التي لديهم، راجع: بحار الأنوار، ج ٢٦، ص ١٨-٦٦.
٣. أصول الكافي، ج ١، ص ١٩٩، كتاب الحجة، باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون جميع العلوم

رسول الله ﷺ الذي أودعها بدوره عند أمير المؤمنين عليه السلام وسائر الأئمة عليهم السلام ومما لا ريب فيه أن دائرة علوم أهل البيت عليهم السلام لا تنحصر بما قيل حتى الآن، بل هي - بإذن الله تعالى ومشيتنه - أوسع من ذلك، فقد أُتيح لهم الاطلاع على حقائق العالم وأسراره، وليس العلم الواسع هذا للإمام هو موضع بحثنا، بل ذلك العلم الذي له مساس بأهداف الإمامة وهداية البشر.

وبعبارة أخرى إن الذي نعتني بشأنه في هذا البحث، هو علم الإمام عليه السلام من منظار علم الكلام، لا من منظار الفلسفة أو العرفان وما إلى ذلك.^١

٣. الأفضلية على الآخرين

لا شك في أن تقديم المفضل على الفاضل قبيح عقلاً، والله منزّه عن كل قبيح. من هنا كان حكم الشرع في هذا الصدد منسجماً وموافقاً لحكم العقل، وانطلاقاً من ذلك لابد أن يكون الإمام أفضل من الآخرين في العلم والسياسة والزهد والورع والأهلية لقيادة المجتمع وتحقيق أهداف الإمامة، وتشير عبارة (لا يدانيه ذو حسب) التي وردت في الحديث المروي عن الإمام الرضا عليه السلام إلى هذه الصفة، كما يقول الإمام في موضع آخر: الإمام واحدٌ دهره، لا يدانيه أحد، ولا يعادله عالم، ولا يوجد منه بدل، ولا له مثل ولا نظير، خصوصاً بالفضل كله، من غير طلب منه ولا اكتساب.^٢

يُذكر أن بعض متكلمي أهل السنة اشترطوا صفة الأفضلية للإمام، ولكنهم - بالطبع - قيدوا ذلك بغياب أي مانع أو مصلحة عليا، وممن ذهب إلى هذا القول القاضي أبابكر الباقلاني (المتوفى ٤٠٣ هـ)، حيث استدل على ذلك بطائفة من الأحاديث النبوية التي ورد فيها أن الإمام أفضل الناس، كما ذهب إلى تواترها المعنوي، ومن جانب آخر اتفق المسلمون على أن الإمامة الكبرى - أي إمامة المجتمع الإسلامي - أعظم إمامة. وإذا كان الأفضلية مطلوبة لإمام الجماعة، فهي من باب أولى مطلوبة لإمام المجتمع الإسلامي.^٣

ومن الروايات التي استدل بها الباقلاني: «من تقدّم على قدم من المسلمين، يرى أن

١. للاطلاع أكثر على إحاطة أئمة أهل البيت عليهم السلام بالعلوم، راجع: أصول الكافي، ج ١، كتاب الحجة؛

آية الله المجاهد السيد عبد الحسين الموسوي اللاري، المعارف السلماني: المظفر، علم الإمام.

٢. أصول الكافي، ج ١، ص ١٦٥، كتاب الحجة، باب جامع في فضل الإمام وصفاته

٣. راجع: تمهيد القواعد، ص ٤٧٣-٤٧٥.

فيهم من هو أفضل منه، فقد خان الله ورسوله من المسلمين»^١.
وقد علّق الخواجه نصير الدين الطوسي على هذا الشرط بقوله: قُبِحَ تقديم المفضول معلوم، ولا ترجيح مع التساوي.
ومن جانب آخر، إذا كان كل الأشخاص متساوين في الفضل والكمال، فإن اختيار أحدهم للإمامة يُعتبر ترجيحاً بلا مرجح وهو قبيح، ولذا لا بد أن يكون الإمام أفضل الناس كمالاً وفضلاً.

كل ما قيل كان يتعلق بالأفضلية في باب الإمامة العامة، وأما الأفضلية في باب الإمامة الخاصة، وأن أهل البيت عليهم السلام أفضل الناس في كل عصر ومصر، فقد مرّ بيانه عند البحث عن أفضلية علي عليه السلام على سائر الصحابة والخلفاء، ويصدق ذلك أيضاً على سائر أئمة أهل البيت عليهم السلام ويُعتبر ذلك من مسلمات التاريخ، ذلك أنهم لم يتلقوا العلم عن أحد قط، بل تلقاه عنهم الآخرون، وهذا هو الإمام أبو حنيفة يقول: «لولا السنتان لهلك النعمان»^٢، مشيراً بذلك إلى المدة التي حضر فيها علي الإمام الصادق عليه السلام، وتلقّى فيها عليه العلم، وقال أيضاً: «ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد»^٣.

إن من يدرس تاريخ أئمة أهل البيت عليهم السلام وسيرتهم وسيرة العلماء والشخصيات المعاصرة لهم، سوف تبرز أمامه هذه الحقيقة، وهي أنهم أفضل الناس علماً وعملاً، إذ لم يعجزوا عن أي سؤال وُجّه إليهم قط، ولم يأخذوا العلم عن أحد قط. وقد اعتبر الشيخ الصدوق هذا الأمر أهمّ دليل وأوضحه على إمامتهم حيث قال: لم يتعلم أئمة أهل البيت عليهم السلام من أحد من الناس، فأی دليل أدلّ من هذا على إمامتهم وإن النبي صلى الله عليه وآله نصبهم وعلمهم وأودعهم علمه وعلوم الأنبياء عليهم السلام قبله^٤.

ج) أسلوب تعيين الإمام

يتضح مما تقدّم أنه لا سبيل إلى تعيين الإمام سوى النصّ، ذلك لأن الصفات والشرائط لا سيما صفة العصمة لا يحيط بها سوى الله تعالى. من هنا قال الله تعالى بشأن النبوة:

١. المصدر السابق، ص ٤٧٤. ٢. الإمام الصادق والمذاهب الأربعة، ج ١، ص ٥٨.

٣. المصدر السابق، ج ١، ص ٥٣.

٤. كمال الدين وتمام النعمة، ص ٩١، ط مؤسسة النشر الإسلامي.

﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾^١ وهذه القاعدة جارية في شأن الإمامة أيضاً، فكما أن النبوة رحمة خاصة لله سبحانه يجعلها في من يشاء من عباده ولا يحق للآخرين فعل ذلك ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ﴾^٢ فالإمامة أيضاً رحمة إلهية خاصة، وأمر تقسيمها وتعيينها بيد الله سبحانه.

روى ابن هشام أن النبي ﷺ دعا بني عامر إلى الإسلام لما وردوا في موسم الحج إلى مكة، فقال له زعيمهم: إذا بايعناك ونصرك الله على خصومك، ألنا من الأمر شيء؟ فقال له ﷺ: الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء.

إن كلام النبي ﷺ هذا بشأن الإمامة يتفق مع الكلام الإلهي حول النبوة ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾^٣.

١

نصوص الإمامة

تقدّم في الفصل السابق بيان حقيقة الإمامة وأبعادها، وخصوصيات الإمام ومؤهلاته عند الشيعة، ووصلنا إلى هذه النتيجة، وهي أن تعيين الإمام يتم عن طريق النصّ الشرعي، وسنستعرض في هذا الفصل النصوص على الإمامة، يُذكر أن متكلّمي الإمامية أودعوا في كتبهم الكلامية نصوصاً كثيرة على إمامة أئمة أهل البيت^{عليهم السلام} من القرآن والسنة، وبما أن سرد هذه النصوص برمتها يحتاج إلى تأليف مستقلّ، لذا آثرنا ذكر نماذج منها:

١. آية الولاية

﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾^١. لاشكّ في أن المخاطب بهذه الآية هم المسلمون، والحكم الذي أشارت إليه، هو أن الذين لهم الولاية هم الله ورسوله والمؤمنون الذين يتمتّعون بمزايا خاصة، ولقظة «إنما» الواردة في الآية دالة على الحصر والاختصاص^٢، ومفادها أن الولاية على المسلمين مختصة بالله ورسوله وبعض المؤمنين، أي أنّه ليس لأحد ولاية على المسلمين سوى

١. المائدة، ٥٥

٢. لفظة «إنما» تفيد النفي والإثبات، مثل قولنا، إنما زيد قائم، ومعنى ذلك أن ليس لزيد سوى حالة القيام، وهكذا الحال في، ما زيد إلا قائماً. راجع: مختصر المعاني، ص ٨٢، باب القصر.

الله ورسوله والمؤمنين ذوي الخواص المحددة، يقول الزمخشري: ومعنى «إنما» وجوب اختصاصهم بالولاية.

وثمة معانٍ محتملة لمفردة الولاية في الآية، وهي: النصرة، والمحبة، والزعامة (حقّ التصرف بشؤون الآخرين). وتعبير النصرة والمحبة المذكور، هو من اعمّ التعابير ومن لوازم الإسلام والإيمان، أي أن من مستلزمات الإسلام والإيمان هو محبة المسلم والمؤمن لأخيه المسلم والمؤمن ونصرته، وهذا لا ينسجم مع حصر الولاية واختصاصها. لكن الولاية بالمعنى الثالث ليست من لوازم الإسلام والإيمان، وليست عامة، بل هي بحاجة إلى إذن وتشريع خاص، فالله خالق الإنسان له ولاية ذاتية، والنبي ﷺ باعتبار تفويض الولاية إليه من قبل الله تعالى: ﴿الَّتِي أُولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾^١ له ولاية على المسلمين أي التصرف بشؤونهم. كما أشارت الآية إلى صنف آخر لهم هكذا ولاية، وهم بعض المؤمنين المختصين بمزايا معروفة.

ويتضح من كلّ ذلك أن معنى الولاية في الآية الشريفة هو حقّ التصرف بشؤون المسلمين أي الولاية والزعامة والقيادة.

وينبغي - قبل كل شيء - بيان ما هو المراد بالمؤمنين الذين هم حقّ الولاية على المسلمين؟ ومن هم؟

ثمّة أحاديث كثيرة وردت عن طريق الفريقين تدلّ على نزول الآية في شأن عليّ عليه السلام^٢، فالآية الكريمة تدلّ على إمامة عليّ وزعامته للأمة الإسلامية.

لقد كان للنبي ﷺ في حياته ولاية على المسلمين كافة، وعليّ عليه السلام كسائر المؤمنين

١. الأحزاب، ٦.

٢. الأحاديث المتعلقة بشأن نزول الآية في عليّ عليه السلام بلغت حدّ التواتر عند الشيعة، ودون ذلك الحد عند أهل السنة. راجع في هذا الصدد: الميزان، ج ٦، ص ١٦ - ٢٠؛ تفسير القرآن العظيم، ج ٢، ص ٥٩٧؛ تفسير القرطبي، ج ٦، ص ٢٢١؛ الحسكاني، شواهد التنزيل، ج ١، ص ١٦١؛ الواحدي، أسباب النزول، ص ١٣٣؛ الطبري، الرياض النصرة، ج ٣، ص ٢٠٨. وقد سلّم فقهاء الإسلام بشأن النزول هذا، واستندوا إليه في باب الفعل الكثير في الصلاة، وباب الزكاة، وهل أن الصدقة زكاة. ومع هذا كله يدّعي ابن تيمية بأن الحديث مخلوق، وهذا من العجائب. الميزان، ج ٦، ص ٣٥؛ المراجعات، ص ١٦٠، ١٦١.

مخاطب بهذه الآية: ﴿الَّتِي أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أُنْفُسِهِمْ﴾، ومن المؤكد أن ولايته وإمامته ﷺ بدأت بعد وفاة النبي ﷺ، والسؤال الذي يُطرح هنا: إذا كانت الآية نازلة في علي عليه السلام، فلماذا ورد فيها لفظ «المؤمنين» الدالّ على الجماعة؟ وقد تصدّى المفسّرون للإجابة عن هذا السؤال بأجوبة مختلفة.

يقول الزمخشري:

إن الغرض من هذا التعبير هو أن يكون منهج الإمام علي عليه السلام قدوة لسائر المؤمنين، ليرغبوا في مثل فضله فينالوا مثل ثوابه، ولينته على أن سجيّة المؤمنين يجب أن تكون على هذه الغاية من الحرص على البرّ والإحسان وتفقد الفقراء.^١

ويقول الطبرسي:

الغرض من هذا التعبير هو بيان عظم شخصية علي عليه السلام، وذلك أن أهل اللغة قد يعبرون بلفظ الجمع عن الواحد على سبيل التفعيم والتعظيم.^٢
ومما ينبغي ذكره أن الزكاة لغةً أوسع معنىً منها اصطلاحاً، فالزكاة لغةً تشمل الانفاق المالي الأعم من الواجب والمندوب، والدليل الواضح على ذلك، هو استعمالها في السور والآيات المكية في وقت لم يُبين فيه حكم الزكاة اصطلاحاً في الفقه الإسلامي.^٣
واستناداً إلى ما تقدّم من إطلاق لفظ الجمع على الواحد وتعبير الزكاة على الصدقة المندوبة، يتضح خطأ رأي صاحب «المنار» الذي شكك في الأحاديث الواردة بشأن النزول. والتشكيك الآخر الذي أثير في هذا الموضوع، هو أن بداية إمامة علي عليه السلام تعود إلى ما بعد زمان النبي ﷺ، والآية لا توحى بأكثر من أن علياً عليه السلام سيصبح إماماً للمجتمع الإسلامي عقب النبي ﷺ، وليست ناظرة إلى إمامته بلا فصل أو عقب مدة من الزمن، وفي هذه الصورة، سيتفق مفادها مع نظرية أهل السنة.^٤

وهذا التشكيك لا يتركز على أساس صحيح، وذلك:

أولاً: إنّه على خلاف إجماع المسلمين الذين انقسموا على أنفسهم حول إمامة علي عليه السلام، فمنهم من آمن بإمامته بلا فصل عن طريق النص الشرعي، ومنهم من اعتقد

١. انظر: الكشف، ج ١، ص ٦٤٩. ٢. مجمع البيان، ج ٢، ص ٢١١.

٣. الميزان، ج ٦، ص ١٠، ١١، ٤. الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج ١٢، ص ٢٩.

بإمامته عن طريق البيعة بعد عثمان، وأما إمامته بعد عثمان عن طريق النص فلم يذهب إليه أحد.

ثانياً: تقدم أن مفردة «إنما» تدل على الاختصاص، ومفادها أن الإمامة والولاية بعد رسول الله ﷺ مختصة بعلي عليه السلام، وليس لأحد الحق فيها.

٢. آية التبليغ

﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾^١

وردت أحاديث كثيرة عن الفريقين تشير إلى هذه الحقيقة، وهي نزول الآية بشأن ولاية علي عليه السلام وإمامته، وقد قام النبي ﷺ بإبلاغ هذا الأمر الإلهي للناس في غدير خم، وهذا شيء قطعي ومسلم به عند الشيعة، كما ذهب الكثير من علماء أهل السنة إلى نزول الآية في شأن ولاية علي عليه السلام بالرغم من اختلافهم مع الشيعة في معنى الولاية. وقد ذكر العلامة الأميني في كتابه الغدير نحو (٣٠) شخصاً من كبار علماء أهل السنة قالوا بنزول الآية المذكورة في ولاية علي عليه السلام وغدير خم^٢.

وإذا تجاوزنا الأحاديث بشأن النزول، فإن ذلك المعنى يتضح أيضاً عند الإمعان في صدر الآية وذيلها ومفرداتها، ذلك أن مفاد المقطع الأول للآية هو تخويل النبي ﷺ مهمة تبليغ ما أنزله الله إلى الناس، هذه المهمة بلغت من الأهمية حدّاً، بحيث أن عدم إبلاغها يصبح بمنزلة عدم إبلاغ مهام النبوة والرسالة. هذا من جانب، ومن جانب آخر فجملة ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ تشير إلى أن النبي ﷺ أوجس في نفسه خيفة إزاء إبلاغ هذا الأمر الإلهي للناس، وقد وعده الله تعالى بالثبات والعصمة من الناس.

ومن الواضح أن النبي ﷺ لم يخف على نفسه من وراء هذا الإبلاغ مطلقاً، ولم يكن يساوره القلق بشأن حياته ومماته، بل إن قلقه انصبّ على الدين والشرعية لئلا يؤدي إبلاغ هذا الأمر الإلهي إلى ضعف الدين ووهن الشرعية.

١. المائدة، ٦٧.

٢. الغدير، ج ١، ص ٢١٤-٢٢٣؛ وفيلت حول زمان وشأن نزول الآية أقوال أخرى غير مشهورة، راجع: الميزان في تفسير القرآن، ج ٦. للإطلاع على هذه الأقوال ونقدها.

هذا الموضوع له ارتباط مباشر بمسألة ولاية علي عليه السلام وإمامته، ذلك أنه كان ابن عم النبي وصهره على ابنته، وهذا الأمر أتاح للمناققين والانتهازيين فرصة مناسبة لتفسير خطوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضمن الاتجاه العام لعادات وتقاليد القبائل العربية، وهي تؤدي - بحسب زعمهم - إلى فقدان مصداقية الإسلام إزاء اجتثاث العادات الجاهلية التي كانت من الأهداف والشعارات التي نادى بها الإسلام، من هنا وهبه الله تعالى الصبر، ووعد بالعضمة من الناس وحفظ الشريعة.^١

قد يقال: إن حديث يوم الدار وحديث المنزلة وأحاديث أخرى، قد بينت - حسب اعتقاد الشيعة - مسألة الولاية وإمامة علي عليه السلام، وما بلغه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم للمسلمين إنما هو المعارف والأحكام الإسلامية التي نزلت من جانب الله تعالى، وأما الحكم المتعلق بإمامة علي عليه السلام فقد أنزل من قبل، وبلغه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما سبق، وفي هذه الصورة سوف لا تتعلق آية التبليغ بإمامة علي عليه السلام.

وللإجابة عن ذلك نقول إن آية التبليغ لا تنافي ما قيل، ذلك لأن التبليغ المشار إليه في الآية هو تبليغ خاص، يتمثل في إبلاغ إمامة علي عليه السلام في تلك الظروف الخاصة وأمام عشرات الألوف من المسلمين الذين وفدوا على بيت الله الحرام من اصقاع مختلفة في آخر حج لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآخر سنة من حياته الشريفة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإبلاغ إمامة علي عليه السلام في تلك الظروف الخاصة، وهذا لا ينافي بالإطلاقات السابقة التي أعلنت بصورة محدودة وفي ظروف اعتيادية.

٣. آية إكمال الدين ويأس الكافرين

وَالْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا.^٢

هذه الآية الكريمة تُخبر عن يومٍ وقع فيه حدث، أسفرت عنه نتيجتان: الأولى: يأس الكافرين من النيل من الإسلام، والثانية: إكمال الدين وإتمام النعمة الإلهية على

المسلمين، وارتضاء الله للإسلام باعتباره ديناً إلهياً خالداً. والآن لابد من أن نرى أي يوم ذلك اليوم، وأي حدث عظيم وقع فيه؟

وردت أحاديث كثيرة عن طريق الفريقين بشأن نزول الآية، وبيّنت أنها نزلت في حادثة غدير خم في الثامن عشر من شهر ذي الحجة وفي حجة الوداع، ففي ذلك اليوم الذي احتشدت فيه جموع غفيرة من المسلمين، نصب النبي ﷺ علياً إماماً وزعيماً للمسلمين من بعده، وهذا ما أطبقت عليه روايات الشيعة، وأما روايات أهل السنة فقد نقلت تلك الحادثة عن عدة من الصحابة، منهم: أبو سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله الأنصاري، وزيد بن أرقم، وأبو هريرة.^١

إن التأمل في مسألة الإمامة ودورها الرئيسي والمهم في حفظ الإسلام وتطبيقه واستمراره، يكشف النقاب عن مغزى النتيجة التي أنفتحت الذكر، ذلك أنه بإعلان إمامة علي عليه السلام واتضح مصير قيادة المجتمع الإسلامي بعد النبي ﷺ غمر الكافرين بأس وإحباط شديدين، إذ بادت بالفشل كل محاولاتهم ومخططاتهم التي حاكوها ضد الإسلام، وظل يراودهم آخر أمل، وهو أن النبي ﷺ ليس له ولد ذكر ليكون - وفق التقاليد الرائجة عند العرب - خليفة له، وعندئذ ستحين لهم - بعد وفاة النبي - فرصة مناسبة لتحقيق أهدافهم المشؤومة ضد الإسلام، وينصب علي عليه السلام إماماً للمسلمين بعد النبي ﷺ بشكل رسمي وواسع، ذهبت كافة أحلامهم أدراج الرياح. هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن الإسلام الذي بُيّنّت أصوله وفروعه، قد وصل إلى أوج الكمال مع وضوح أمر الزعامة والإمامة، ذلك لأن قائداً كعلي عليه السلام مع ما يملك من صفات ومؤهلات قادر على إعطاء تفسير صحيح للكتاب والسنة، وسيكون رأيه الثاقب معياراً للحق والباطل، وعند ذاك سيصان الدين من التحريف والتغيير. ومن الواضح أنه سيتم في هذه الصورة إكمال النعمة الإلهية على المسلمين، وسيجلب الالتزام به الرضا الإلهي دون شك.

وبهذا التدبير الإلهي الذي تحقق في غدير خم على يد النبي ﷺ حفظ الإسلام من كيد الكافرين، وزال الخوف والقلق عن المسلمين، والذي يبعث على القلق إنما هو

عمل المسلمين أنفسهم، حيث ستزول عنهم هذه النعمة العظيمة لكفرهم بها، فقد جرت السنة الإلهية على عدم سلب نعمة أنعمها الله على فرد أو قوم إلا إذا كفروا بها، وهيتوا الأسباب لزوالها: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾^١، وجملة ﴿فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي﴾ في آية إكمال الدين ناظرة إلى هذا القانون الإلهي^٢.

إزالة إبهام

ورد في بعض الروايات أن زمان نزول آية إكمال الدين كان يوم عرفة^٣، فكيف يتم التوفيق - إذن - بين هاتين الطائفتين من الروايات في زمان نزول الآية ؟ ذهب بعضهم - فراراً من هذه المشكلة - إلى القول بتكرار نزول الآية، نظير آيات كثيرة نزلت على النبي ﷺ بصورة مكررة^٤، وقد اختار هذا الوجه سبط ابن الجوزي^٥. وقيل: إن نزول الآية الكريمة على النبي ﷺ كان في يوم عرفة، وتلاوتها وإبلاغها للمسلمين كان في يوم غدير خم، والمراد من الروايات التي دلت على نزول الآية في غدير خم هو تلاوتها وإبلاغها، ومفاد هاتين الطائفتين من الروايات واحد بشأن نزول الآية، واختلافها إنما يرجع إلى زمان النزول، وقد اختار هذا الوجه العلامة الطباطبائي^٦.

٤. حديث الغدير

حديث غدير خم من الأحاديث الإسلامية المتواترة، حيث رواه أكثر من مائة صحابي. وهذا العدد ليس بمثير للتعجب أبداً فيما لو أخذنا بنظر الاعتبار عدد المسلمين الذين شهدوا غدير خم، والذي كان يربو على مائة ألف شخص^٧.

١. الأنفال، ٥٣.
٢. الميزان، ج ٥، ص ١٧٨-١٧٩.
٣. أسباب النزول، ص ١٢٦، ١٢٧؛ تفسير العياشي، ج ١، ص ٢٩٣.
٤. للاطلاع على هذه الآيات، راجع: الاتقان للسيوطي، ج ١، ص ١٣٠، ١٣١.
٥. الغدير، ج ١، ص ٢٣٧.
٦. الميزان، ج ٥، ص ١٩٦، ١٩٧؛ وقد رجّح بعضهم الطائفة الأولى من الروايات على الطائفة الثانية منها، ونقل العلامة الأميني هذا القول مقروناً بالدليل في الغدير، ج ١، ص ٢٣٠.
٧. السيرة الحلبية، ج ٣، ص ٢٨٣؛ تذكرة خواص الأمة، ص ١٨؛ فريد وجددي، دائرة المعارف، ج ٣، ص ٥٤٣.

إن حادثة غدِير خَمّ تعد من أهم الأحداث في التاريخ الإسلامي، فبعد أداء النبي ﷺ لمناسك الحج في مكة، عزم على التوجه إلى المدينة، فلما وصل إلى مكان يُعرف بغدير خَمّ، أمر أن يُردّ من تقدّم من المسلمين، ويُحبس من تأخّر منهم في ذلك المكان، وصلى به صلاة الظهر، ثم قام فيهم خطيباً على أكتاف الإبل، فحمد الله تعالى وأثنى عليه، وتحدّث عن موضوعات هامة، ثم أخذ بيد عليّ ﷺ فرفعها حتى يراها الجميع، وقال: «من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه».

والآن ينبغي أن نبين ما المراد من (المولى) في هذا الحديث؟ فأهل السنة فسروها بالمحبة والمودة، والشيعة بالزعامة وقيادة المجتمع الإسلامي، ذلك أن أحد موارد استعمال (المولى)، هو: الأولوية في التصرف بأمور الآخرين، وعلى هذا الأساس يُصبح معنى هذا الحديث: أن كل من كنت مولاه في التصرف بأموره، وكنت أولى من غيره أو من نفسه بذلك، فعليّ ﷺ سيكون مولاه من بعدي، وتكون له تلك الولاية.

وثمة قرائن عقلية ولفظية تشهد لصحة هذا الوجه:

١. ذكر النبي ﷺ في مستهلّ خطبته، ولايته على المؤمنين، يقول تعالى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾^١، ويشكّل ذلك قرينة واضحة على المراد من الولاية في جملة «من كنت مولاه، فهذا عليّ مولاه» وعلى الرغم من أن هذه المقدمة لم ينقلها كلّ رواة حديث الغدير، إلّا أن عدد الذين نقلوها ليس بقليل.^٢

٢. أخذ النبي ﷺ من المسلمين إقراراً بالشهادتين (الشهادة على التوحيد وعلى النبوة) قبل أن يذكر جملة (من كنت مولاه)، ثم قال: من أولى بكم؟ فقالوا: الله ورسوله، وفي هذه الأثناء رفع يد عليّ ﷺ، وقال: «من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه»، ويتجلّى من خلال ذكر الولاية إلى جانب الشهادة بالتوحيد والنبوة أن المراد من الولاية هو قيادة الأمة الإسلامية التي هي بمنزلة ولاية النبي ﷺ على المسلمين.

٣. أخبر النبي ﷺ المسلمين بدنو أجله قبل أن يصرّح بجملة (من كنت مولاه)، وظاهر ذلك أنّه ﷺ كان يفكر بمستقبل زعامة الأمة الإسلامية بعد ارتحاله إلى الرفيق

الأعلى، وأنه عزم على اتخاذ خطوة مناسبة بهذا الشأن.

٤. إن النبي ﷺ كبر بعد تلاوته الآية ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ معرباً عن سروره وابتهاجه بإكمال الدين وإتمام النعمة الإلهية على المسلمين، ورضى الله سبحانه برسالة النبي ﷺ وولاية علي عليه السلام، ومن الواضح أن بيان الولاية إلى جانب الرسالة ليس له مدلول سوى إمامة وزعامة الأمة الإسلامية.

٥. لاشك في أن النبي ﷺ أفضل الناس عقلاً وحكمة وأشدّهم عطفاً، كما أنه من الواضح أن المؤمنين يحبّون علياً، بل أن محبّته مفترضة على المؤمنين، وكل مسلم يعلم ذلك، لأن مودة المؤمنين بعضهم لبعض من أواصر الإيمان لاسيما وأن النبي ﷺ حينما آخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بينه وبين علي عليه السلام، وبيان تلك المسألة الواضحة في تلك الظروف غير الطبيعية وفي أشدّ الأوقات حرارة ومع تمهيد تلك المقدمات، أمر لا ينم عن الحكمة، علماً أن حوادث تاريخ الإسلام ينبغي أن تُفسّر بنحو لا يثير الشك في حكمة النبي ﷺ. وأما مسألة زعامة الأمة الإسلامية فقد استحوذت على أهمية كبيرة، حتى غدّ كشف النقاب عنها في مثل تلك الظروف الحرجة ومع تلك المقدمات لا يخلو من حكمة.^١

الإجابة عن إشكال

ثمّة رأي يذهب إلى أن المراد من (المولى) في حديث الغدير، هو المحبة والنصرة، وأن فعل النبي ﷺ وقوله كانا قد صدرا عن حكمة، ذلك أن الإمام علياً عليه السلام كان قد اتخذ في سفره إلى اليمن إجراءات بشأن الغنائم، لم ترق لبعض رفقائه، فشكّوه إلى النبي، فأراد ﷺ أن يستقطب أنظار الجميع إلى ضرورة محبة علي عليه السلام.

ونقول في الإجابة على ذلك إن ما حدث في سفر اليمن كان يختصّ بعدد قليل من المسلمين. كان قد جاء للحجّ، فما هو مبرر جمع كل هؤلاء الحجاج في تلك الظروف غير العادية؟ وبغضّ النظر عن ذلك، كان من المناسب للنبي ﷺ أن ينبّه تلك الفئة

١. انظر: المراجعات، ص ٢٠١-٢٠٤ المراجعة رقم ٥٨؛ انقدير، ج ١، ص ٢٦٤ (نظرة في معاني المولى).

القليلة بأخطائها دون تأخير ودون أدنى تهاون، فما هي فلسفة تأخيرها إلى يوم غدير خم؟^١ إن الوثائق التاريخية تؤكد أن النبي ﷺ أظهر وبسرعة رد فعله إزاء هذه الفئة، ونبهاها على خطئها، وقال: «يا أيها الناس لا تشكوا علياً، فوالله إنّه لأخشن في ذات الله من أن يُشكى»^٢. وإذا تجاوزنا ذلك، فهذا الفرض إذا كان صحيحاً، فإنّه سيدحض الدليل أو القرينة العقلية، وليس الدلائل والقرائن العقلية، وفي هذه الصورة يمكن القول: إن النبي ﷺ قد بلغ في مبادرته في غدير خم إمامة عليّ عليه السلام، ووجوب محبته ونصرته على المسلمين.

إن إرادة هذين المعنيين من لفظ (المولى) تخلو من أية محاذير، لأن إطلاق لفظ (المولى) على مصاديقه من باب الاشتراك المعنوي لا الاشتراك اللفظي، لذلك يمكن إرادة المعنى الجامع لكافة المصاديق وهو الأولوية والأحقية، حيث يمكن تطبيقها على مصاديق متعددة، هذا فيما يتعلق بمقام الثبوت ونفس الأمر، وأما مقام الإثبات والدلالة، فاللازم وجود قرينة وشاهد، والمفروض وجود تلك القرائن.

وإذا غضضنا الطرف عن كل ما تقدّم، وقلنا: إن غرض النبي ﷺ من المنهج الذي اتبعه في غدير خم هو بيان وجوب محبة عليّ ونصرته، لكي يقف كل من في قلبه غلّ أو حسد له ﷺ على خطئه، ويعتبر محبته ونصرته فرض عليه. وهنا يثار هذا السؤال: ما هي خصوصية محبة عليّ عليه السلام ونصرته بين المسلمين لتبلغ هذا المقدار من الأهمية والحساسية؟ ولماذا يجب على المسلمين محبة عليّ عليه السلام ونصرته؟ وأين تلزم نصرته؟ وعلى أي أساس؟ وهل يعتبر ذلك دليلاً على أنه سينال منزلة ومكانة رفيعة بعد النبي ﷺ، تفرض على الجميع محبته ونصرته؟ وهل هذه المنزلة إلا إمامة المسلمين؟

وعلى ذلك، فمن أية زاوية نظرنا إلى حادثة غدير خم، فإننا نستنتج منها إمامة علي عليه السلام. ومن الشواهد الدالة على ذلك، كلمات التهنئة بالولاية التي زفّها المسلمون^٣ بأمر النبي ﷺ لعلي عليه السلام عند اختتام مراسم الغدير، فهل هذه المراسم الخاصة تتناسب مع

١. السيرة الحلبية، ج ٢، ص ٦٠٣.

٢. ذكر العلامة الأميني، أسماء ستين راوياً لقصة التهنة. الغدير، ج ١، ص ٢٧٢-٢٨٣.

الولاية بمعنى المحبة والنصرة أو مع الإمامة وزعامة المسلمين باعتبارها خلافة لرسول الله ﷺ؟

ومن الشواهد الأخرى الدالة على أن المراد من الولاية في حديث الغدير، هو الزعامة لا المحبة والنصرة، هي قصة الحارث بن النعمان التي نقلها بعض المحدثين والمفسرين، وتتلخص فيما يلي: بعد انتشار خبر الغدير في الأصقاع الإسلامية، وبلوغه مسامع الحارث بن النعمان الفهري، استولى عليه الغضب، وجاء النبي ﷺ، وقال: أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنت رسول الله، وأمرتنا بالجهاد والحج والصوم والصلاة والزكاة فقبلناها، ثم لم ترضَ حتى نصبت هذا الغلام، فقلت: من كنت مولاه فعلي مولاه، فهذا شيء منك أو أمر من عند الله؟ فقال ﷺ: والله الذي لا إله إلا هو إن هذا من الله، فولّى النعمان بن الحارث وهو يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. فرماه الله بحجر على رأسه فقتله، وأنزل الله تعالى: ﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ﴾^١.

٥. حديث المنزلة

نقل مؤلفو الصحاح والمسانيد وكتاب السير والمؤرخون أن النبي ﷺ قال لعلي عليه السلام في مناسبات عديدة: (أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي). ويُعدّ هذا الحديث من الأحاديث المتواترة سنداً ودلالة عند الشيعة، أما محدثو أهل السنة فقد رووه عن نحو عشرين صحابياً من صحابة رسول الله ﷺ.^٢

قال أبو عبد الله الكنجي الشافعي (المتوفى ٦٥٨ هـ) بعد نقله للحديث: هذا الحديث متفق عليه، وأخرجه الأئمة الحفاظ: أبو عبد الله البخاري، مسلم بن الحجاج، أبو داود، أبو عيسى الترمذي، أبو عبد الرحمن النسائي، ابن ماجه القرويني في صحاحهم ومسانيدهم واتفقوا على صحته.^٣

ومفاد هذا الحديث أن كافة المنازل التي كانت لهارون من موسى عليه السلام هي لعلي عليه السلام من

١. ذكر العلامة الأميني أسماء (٣٠) شخصاً من كبار علماء أهل السنة، دونوا هذه القصة في كتبهم التاريخية والتفسيرية والحديثية؛ راجع: الغدير، ج ١، ص ٢٣٩-٢٤٦.

٢. انظر: المراجعات، المراجعة ٢٨، ٣٠.

٣. كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب عليه السلام، ص ٢٨٢.

رسول الله ﷺ باستثناء النبوة، ومنازل هارون التي أشار إليها القرآن الكريم، هي:

١. الوزارة: ﴿وَأَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي﴾ هَزُونِ أَخِي.

٢. الحماية والمناصرة: ﴿أَشْدُدْ بِهِ أَزْرِي﴾.

٣. المشاركة في النبوة والزعامة: ﴿وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي﴾^١.

٤. الخلافة والنيابة: ﴿وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ أَخْلِفْنِي فِي قَوْمِي﴾^٢.

وعلي عليه السلام بمقتضى هذا الحديث يمتلك كافة هذه المنازل ما عدا النبوة، وعلى ذلك فنسبته إلى رسول الله ﷺ إنما هي في منازل الوزارة والحماية والمناصرة والخلافة والنيابة والمشاركة في القيادة عن طريق الخلافة والإمامة لا عن طريق النبوة، أي أنه عليه السلام وزير ومعين للنبي الأكرم ﷺ في حياته، وخليفته على أمته في الهداية والقيادة بعد وفاته.

قيل إنه: لا عموم للحديث في المنازل، بل المراد استخلافه على قومه على المدينة لأن المراد من الحديث أن علياً خليفة منه على المدينة في غزوة تبوك كما أن هارون كان خليفة لموسى في قومه حال غيبته، ولا يلزم دوام استخلاف موسى بعد وفاته، فإن قوله اخلفني لا عموم له بحيث تقتضي الخلافة في كل زمان بل المتبادر استخلافه مدة غيبته لقصور دلالة اللفظ عن ذلك.^٣

والجواب هو أن المورد ليس بمخصّص وفقاً للقواعد الأصولية والمقررات العقلانية المتبعة في المحاورات البشرية. بل ظاهر اللفظ هو الملاك، فإذا كان ظاهر الكلام عاماً ومطلقاً فينبغي التمسك بعمومه وإطلاقه بالرغم من وروده في مورد خاص، والشاهد على ذلك هو أنه إذا افترض أن موسى ترك أمته مرة أخرى دون أن يقيم خليفة له فيهم، فمسؤولية الزعامة ستقع على عاتق هارون، ولا بدّ لأمته من الرجوع إليه، وإذا افترضنا أن هارون كُتبت له الحياة بعد موسى، فإنه سيحظى بنفس هذا المقام أيضاً، لأن حاجة بني إسرائيل إلى قائد، وغياب موسى عليه السلام عنهم، وذهابه إلى الميقات أربعين يوماً لا مدخلية له في ذلك.

وممن وقف على ضعف الإشكال المذكور سعد الدين التفتازاني، إذ قال:
 إن العبرة لعموم اللفظ، لا لخصوص السبب، بل ربما يحتج بأن استخلافه على
 المدينة وعدم عزله منها، مع أنه لا قائل بالفصل، وإن الاحتياج إلى الخليفة بعد
 الوفاة أشد وأؤكد منه حال الغيبة، يدل على كونه خليفة.^١
 وعلى الرغم من إيعاز التفتازاني إلى ضعف هذا الإشكال، إلا أنه أثار إشكالاً آخر، وهو
 أن إمامة هارون عند غيبة موسى لم تكن باعتبار خلافته لموسى نظراً لحيازته مقام
 النبوة، ومشاركته لموسى حال حياته في الزعامة، فما قام به موسى من جعله خليفة له،
 إنما هو من باب التأكيد على إمامته وزعامته، لا من باب منح ذلك المنصب له.^٢
 والجواب هو أن آيات الذكر الحكيم توضّح بشكل جلي أن الإمامة والزعامة
 والقيادة كانت من اختصاصات موسى، ولم يكن هارون سوى وزير له ومعين بالرغم
 من نبوته، ومفسّرو أهل السنّة فسّروا الآية بهذا النحو، قال مؤلف المنار: لما أراد موسى
 الذهاب لميقات ربّه استخلف عليهم أخاه الكبير هارون ﷺ للحكم بينهم والإصلاح
 فيهم، إذ كانت الرئاسة فيهم لموسى، وكان هارون وزيره ونصيره ومساعدته.^٣
 هذه الآية - في الواقع - هي إحدى الأدلة على قبول التفكيك بين النبوة والإمامة،
 أي إذا كان لهارون مقام النبوة ومقام الإمامة والزعامة السياسية، فلم تكن ثمة حاجة
 إلى استخلافه، ويتضح من اختيار موسى ﷺ لهارون خليفة له، أنه لم يكن يتمتع بهذا
 المنصب من قبل.^٤

٦. حديث الدار

يعدّ حديث يوم الدار من النصوص الدالة على إمامة علي عليه السلام بعد النبي ﷺ بلا فصل،
 وقد مرّ شرح هذا الحديث في فصل (ظهور الشيعة)، فراجعه إن أحببت.

١. شرح المقاصد، ج ٥، ص ٢٧٦.

٢. انظر: شرح المقاصد، ج ٥، ص ٢٧٥.

٣. المنار، ج ٩، ص ١٢١؛ تفسير المراغي، ج ٩، ص ٥٦.

٤. انظر: مجمع البيان، ج ٢، ص ٤٧٣.

٧. حديث الاثني عشر خليفة

روى جمهور علماء المسلمين من أئمة الحديث وأصحاب السَّير والتواريخ من الفريقين في صحاحهم ومسانيدهم وكتبهم هذا الحديث بطرق عديدة عن جابر بن سمرة عن النبي ﷺ أنه قال: يكون بعدي اثنا عشر أميراً، فقال كلمة لم اسمعها، فقال أبي إنه قال: كلهم من قريش.^١

وروي في صحيح مسلم بالعبارات التالية:

- إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش.
 - لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلاً كلهم من قريش.
 - لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش.
 - لا يزال هذا الأمر عزيزاً إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش.
 - لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش.
 - لا يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش.^٢
- وبالإمعان في عبارات حديث جابر، يمكن استخلاص ما يلي:
١. ورد في العبارات السالفة ذكر اثني عشر خليفة حتى تقوم الساعة، وهذا لا ينطبق إلا على أئمة أهل البيت الاثني عشر.

٢. بملاحظة أن الخلفاء في تاريخ الإسلام لم يكونوا كلهم من قريش فالمراد - إذن - من الإمامة هنا الشريعة لا الإمامة والسلطة الظاهرية، وهذا الأمر لا ينطبق أيضاً إلا على أئمة أهل البيت ﷺ.

٣. نقل مؤلف ينباع المودة بعد نقله لحديث جابر بن سمرة تعليقاً لبعض محققي أهل السنة عند شرحه لهذا الحديث، وإليك نصّ التعليق:

إن الأحاديث الدالة على كون الخلفاء اثني عشر قد اشتهرت من طرق كثيرة، علم أن مراد رسول الله ﷺ من حديثه هذا الأئمة الاثنا عشر من أهل بيته وعترته، إذ لا

١. صحيح البخاري، ج ٤، ص ٢٤٨، كتاب الأحكام، باب الاستخلاف، دار المعرفة، بيروت.
 ٢. صحيح مسلم، ج ٣، ص ١٤٥١-١٤٥٣، كتاب الإمامة، الباب الأول، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

يمكن أن يحمل هذا الحديث على الخلفاء بعده من أصحابه لقلّتهم عن اثني عشر، ولا يمكن أن يحمله على الملوك الأموية لزيادتهم على اثني عشر وظلمهم الفاحش إلا عمر بن عبد العزيز وبكونهم غير بني هاشم، لأن النبي ﷺ قال: كلهم من بني هاشم في رواية عبد الملك عن جابر، ولا يمكن أن يحمله على الملوك العباسية لزيادتهم على العدد المذكور، فلا بد أن يحمل هذا الحديث على الأئمة الاثني عشر من أهل بيته وعترته لأنهم كانوا أعلم أهل زمانهم وأجلّهم وأورعهم وأتقاهم وأعلاهم نسباً، وأفضلهم حسباً، وأكرمهم عند الله، وكان علومهم عن آبائهم متصلاً بجدهم بالوراثة والدنية، ويؤيد هذا المعنى أي أن مراد النبي الأئمة الاثنا عشر من أهل بيته ويشهده ويرجّحه حديث الثقلين والأحاديث المتكثرة المذكورة في هذا الكتاب وغيرها.^١

٤. قال الفضل بن روزهان الأشعري بعد الإشارة إلى صحة أسانيد أحاديث الاثني عشر خليفة:

وأما حملة على الأئمة الاثني عشر، فإن أريد بالخلافة وراثته العلم والمعرفة وإيضاح الحجة والقيام بإتمام منصب النبوة، فلا مانع من الصحة ويجوز هذا الحمل، وإن أريد به الزعامة الكبرى، فهذا الأمر لا يصح لأن من اثني عشر، اثنين كانا صاحبا الزعامة الكبرى، وهما: علي وحسن، والباقون لم يتصدوا للزعامة الكبرى، ولو قال الخصم: إنهم كانوا خلفاء ولكن منعهم الناس عن حقهم، قلنا: سلّمنا أنهم لم يكونوا خلفاء بالفعل بل بالقوة والاستحقاق، والظاهر أن مراد الحديث أن يكونوا خلفاء قائمين بالزعامة والولاية وإلا فما الفائدة في خلافتهم في إقامة الدين، وهذا ظاهر.^٢

وليس المراد من إقامة الدين وعزته في أحاديث الاثني عشر خليفة هو إجراء أحكام الإسلام في العالم بأسره لأن ذلك لم يتحقق حتى الآن. نعم سيتحقق عند ظهور المهدي الموعود (عج)، بل المراد أن الإمام في الدين الإسلامي أسوة وقدوة للبشر، وقوله وفعله حجة على الجميع لتنزّهه عن أي عيب أو نقص، فعزّة الدين واقتداره ترتبطان - قبل كل شيء - بأصوله ومبانيه وبقيادة حكيمة واعية تمسك بزمامه.

١. ينابيع المودة، ص ٤٤٦، بصيرتي، قم.

٢. دلائل الصدق، ج ٢، ص ٤٨٧، نقلاً عن كتاب إبطال الباطل للفضل بن روزهان.

وعلى أية حال، فأحاديث الاثني عشر خليفة فيها إشارة إلى أن الإسلام سيظل يتمتع بالعزة والاقتدار حتى قيام الساعة.

٨. حديث نقباء بني إسرائيل

والحديث الآخر الذي يمكن أن يكون بياناً لحديث الاثني عشر خليفة، هو الحديث المروي في مسند أحمد بن حنبل، فعن مسروق قال:

كنا جلوساً عند عبد الله بن مسعود وهو يُقرؤنا القرآن، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن هل سألتُم رسول الله ﷺ كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ فقال عبد الله بن مسعود: ما سألتني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك، ثم قال: نعم، ولقد سألتنا رسول الله ﷺ فقال: اثنا عشر كعده نقباء بني إسرائيل.^١

ومفاد هذا الحديث أن خلفاء النبي ﷺ اثنا عشر شخصاً، وأن خلافتهم منصوص عليها، ذلك لأن نقباء بني إسرائيل قد اختيروا من قِبَل الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا﴾.^٢

(مع أن سؤال الصحابة للنبي ﷺ إنما هو عن خلفائه لا بتأثير الناس أو بالتغلب، إذ لا يهَمُّ الصحابة السؤال عن ذلك، لأن تأثير الناس وتغلب السلاطين لا يبتنى عادة على الدين حتى يهَمُّ الصحابة السؤال عنه، ولأن السلاطين بلا نص لا يحتاج إلى السؤال عنهم وعن عددهم، لأن العادة جرت على وجود مثلهم، وانهم لا ينحسرون بعدد، فظهر أن السؤال إنما هو عن الخلفاء بالنص، وعنهم أجاب النبي ﷺ ولا قائل بأن الخلفاء اثنا عشر بالنص غير أئمتنا، فيكونوا هم المراد بالاثني عشر في هذا الحديث).^٣

٩. حديث الثقلين

تناولنا فيما سبق هذا الموضوع في مبحث مصادر الشيعة، وذكرنا هناك أن حديث الثقلين يدل على عصمة أهل البيت ﷺ وعلى مرجعيتهم العلمية أيضاً، ونضيف هنا أن ثمة شواهد في هذا الحديث تدل على قيادتهم السياسية ﷺ، منها ورود تعبير

١. مسند أحمد، ج ١، ص ٣٩٨-٤٠٦؛ ينابيع المودة، ص ٤٤٥

٢. المائدة، ١٢

٣. محمد حسن المظفر، دلائل الصدق، ج ٢، ص ٤٨٩

(خليفتين) في بعض طرقه: «إني تارك فيكم خليفتين: كتاب الله، حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي، فإنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض»^١، ومنها إخبار النبي ﷺ في مستهل هذا الحديث عن قُرب أجله، قائلاً: «يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب»، ومن الواضح بمكان أن القائد إذا أخبر عن قرب موته وأوصى الناس باتباع شخص أو أشخاص فإن مراده من ذلك القيادة السياسية للمجتمع. وإذا تجاوزنا ذلك، فإن من موارد صدور هذا الحديث عن النبي ﷺ - وفق ما نقله مسلم - هو غدير خم، حيث جاءت فيه عبارة (مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلَيْ مَوْلاهِ) التي قالها النبي ﷺ في غدير خم، وهذا يعني أن النبي ﷺ قد بيّن في غدير خم أمرين في غاية الأهمية، هما: إمامة علي عليه السلام بصورة خاصة، وإمامة أئمة أهل البيت عليه السلام بصورة عامة. «ومهما يكن، فقد ظهر مما تقدّم، دلالة الحديث على أن الإمامة في العترة الطاهرة لا على مجرد الوصية بأخذ العلم منهم، ولو سلم فمن الواضح دلالة الحديث على وجوب أخذ العلم منهم وعدم جواز مخالفتهم كالقرآن، وحينئذ فيجب اتباع قولهم في الإمامة، وفي صحة إمامة شخص وعدمها، لأنّه من أخذ العلم منهم. ومن المعلوم أنهم خالفوا الخلفاء الأمويين والعباسيين وأكدوا على أحقيتهم بهذا الأمر»^٢.

١. مسند أحمد، ج ٥، ص ١٢٢

٢. دلائل الصدق، ج ٢، ص ٤٧٧

٤

المهدوية في الإسلام

الإيمان بالمهدي الموعود (عج)

يعتبر الإيمان بالمهدي الموعود (عج) من جملة الاعتقادات المسلّم بها عند جميع المذاهب الإسلامية، ومنشأ ذلك هو الأحاديث المتواترة الصادرة عن النبي في هذا الشأن، ومفادها ظهور رجل من آل محمد ﷺ في آخر الزمان وقبل قيام الساعة، يُلقَّب بالمهدي، يرفع لواء الإسلام في ربوع العالم، ويحكّم قوانينه العادلة، فـ «يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً».

واستناداً للأبحاث التي قام بها بعض المحققين، فإن الأحاديث المتعلقة بالمهدي الموعود وردت في أكثر من ستين مصدراً من مصادر أهل السنة لا سيما الصحاح الستة، كما وردت في أكثر من تسعين مصدراً شيعياً لا سيما الكتب الأربعة.^١ ولأهمية هذا الموضوع عند المسلمين، فقد أفرد له الكثير من المؤلفين كتباً مستقلة، ويُعدّ محمد بن إسحاق بن إبراهيم الكوفي (المتوفى ٢٧٥١ هـ) أوّل من ألف فيه كتاباً، سمّاه صاحب الزمان.^٢

وقد بلغت أحاديث المهدي المنتظر من الاعتبار درجة، بحيث دعت ابن تيمية وأتباعه - الذين كثيراً ما يثيرون الشكوك حول عقائد الشيعة - إلى الإدّعاء بصحتها،

١. للاطلاع أكثر، راجع: آية الله الصافي، منتخب الأثر.

٢. ابن النديم، فهرست، ص ٢٢٣.

فابن تيمية بالاستناد إلى صحيح الترمذي ومسنند أحمد وسنن أبي داود يعتبر أحاديث المهدي صحيحة سنداً.^١ ومما يثير العجب أن ابن خلدون - مع هذا كله - قد ناقش هذه الأحاديث قائلاً: الأحاديث التي خرّجها الأئمة في شأن المهدي لم يخلص منها من النقد إلا القليل.^٢

وقد فند المحققون من كلا الفريقين رأي ابن خلدون هذا، وأثبتوا وهنه، يقول الدكتور عبد الباقي وهو من محققي أهل السنة المعاصرين بشأن أحاديث المهدي: إنها مجموعة من الأحاديث والآثار تبلغ الثمانين تقريباً، اجتمع على تناقلها مئات الرواة، وأكثر من صاحب كتاب صحيح. فلماذا نردّ كل هذه الكمية؟ أكلّها فاسدة؟ لو صح هذا لانهار الدين - والعياذ بالله - نتيجة تطرّق الشك والطعن الفاسد إلى ما عداها من سنة رسول الله ﷺ. وأضاف: إنّ كثيراً من السلف لم يعارضوا هذا المنقول، بل جاءت شروحه وتقريراتهم موافقة لإثبات هذه العقيدة عند المسلمين.^٣

وعلى الرغم من المناقشات والتشكيكات الكثيرة التي أثارها ابن خلدون، فإنه أذعن بصحة بعض تلك الأحاديث، ومن البديهي أنه إذا وُجد حديث معتبر واحد بشأن هذه العقيدة، فإنه لا يمكن طرحها جانباً، بل ينبغي قبولها واعتبار الأحاديث المتواترة الأخرى - مهما كانت أسانيدھا معلولة - كمؤيد لها.

وأعجب من كلام ابن خلدون، ما صرح به أحمد أمين الذي لم يكتف فقط بالتردد في صحة أحاديث المهدي، بل زعم أنها من تخیلات الشيعة، ذلك أنهم - حسب زعمه - اختلقوا أحاديث في فضائل علي والمهدي المنتظر كردّ فعل لما قام به بني أمية الذين وضعوا أحاديث في فضائل الصحابة - ما عدا علياً - وخاصة عثمان، وحيث أن أسانيد هذه الروايات كانت مقبولة عند علماء الإسلام، فإنهم قبلوا أيضاً هذه الأحاديث المختلفة. ويردّ عليه، أولاً: إن فضائل الإمام علي عليه السلام لا تختص بالشيعة، لأنّ جلّ فضائله عليه السلام

١. أحمد محمود صبحي، نظرية الإمامة، ص ٤٠٤-٤٠٥.

٢. مقدمة ابن خلدون، ص ٣١١-٣٢٢.

٣. بين يدي الساعة، ص ١٢٣-١٢٥.

التي رويت في كتب الشيعة وردت في كتب أهل السنة أيضاً، فأَيُّ حاجة يدعو الشيعة إذن إلى أن يضعوا أحاديث في فضله ؟

ثانياً: مرّ الشيعة في عصر بني أمية وغيرهم في أسوء الظروف السياسية والاجتماعية، وكانوا لا يجراؤن أن يرووا فضائل الإمام عليه السلام الثابتة، فكيف يُتاح لهم وضع أحاديث في فضله عليه السلام كردّ فعل لبني أمية؟!

ثالثاً: كيف يمكن لجمع غفير من محدثي ومؤلفي أهل السنّة قبول أحاديث المهدي الموضوعة من قبل الشيعة، مع أن التشيع عندهم من أسباب القدح في رواة الحديث؟!^١

نسب المهدي الموعود (عج)

وردت أحاديث كثيرة في نسب المهدي المنتظر، تمّ التأكيد فيها على النقاط التالية:

١. المهدي من الأمة الإسلامية، هذا الأمر إضافة إلى أنّه ورد بصورة خاصة في بعض الأحاديث، فإن الروايات التي وردت بشأن نسبه عليه السلام تثبت بنحو لا يبقى معه مجال للشك في أن المهدي الموعود من الأمة الإسلامية. نعم ثمة رواية واحدة فقط تقول: «لا مهدي إلّا عيسى بن مريم»، وهي في نظر المحدثين والمحققين إما مُختلفة أو غير معتبرة في معارضة الروايات المتواترة أو أن يُصار إلى تأويلها، وقالوا إن المراد بها هو المبالغة في هداية المسيح عليه السلام، نظير حديث «لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد» الدالّ على كمال الصلاة وأفضليتها لا على بطلان الصلاة في غير المسجد.^٢

٢. المهدي (عج) من عترة النبي صلى الله عليه وآله (٣٣٩ رواية).

٣. المهدي (عج) من أبناء علي عليه السلام (٢١٤ رواية).

٤. المهدي (عج) من أبناء فاطمة عليها السلام (١٩٢ رواية).

٥. المهدي (عج) التاسع من ذرية الحسين عليه السلام (١٤٨ رواية).

٦. المهدي (عج) من أبناء الإمام الحسن العسكري عليه السلام (١٤٦ رواية).

يُذكر أنه لا خلاف بين الفريقين في كون المهدي الموعود (عج) من ذرية علي

١. انظر: أعيان الشيعة، ج ١، ص ٥٥.

٢. صدر الدين الصدر، المهدي، ص ٤٦.

وفاطمة عليها السلام. أما كونه من ذرية الحسن عليه السلام أو من ذرية الحسين عليه السلام ففيه قولان: الأول: أنه من ذرية الحسين عليه السلام، وهو ما أجمع عليه الشيعة واشتهر لدى أهل السنة، الثاني: أنه من ذرية الحسن المجتبي عليه السلام.

وجاء في بعض الروايات أن المهدي من ذرية الحسن والحسين عليهما السلام، ويمكن توجيه ذلك بأن نسبه ينتهي من جانب الأب إلى الحسين عليه السلام، ومن جانب الأم إلى الحسن عليه السلام، لأن أم الإمام محمد الباقر عليه السلام هي فاطمة بنت الإمام الحسن عليه السلام، وعلى ذلك ينتهي نسب الإمام الباقر عليه السلام وسائر الأئمة عليهم السلام من بعده إلى الحسين عليه السلام من جانب الأب، وإلى الحسن عليه السلام من جانب الأم، فالمهدي إذن - بهذا التوجيه - حسيني وحسني أيضاً.

أما الرواية الدالة على أن نسبه (عج) ينتهي إلى الحسن عليه السلام فلا يصح الاستناد إليها، لأمر: الأول: اختلاف النقل عن أبي داود، وقد نقلها صاحب عقد الدرر عن سنن أبي داود، وفيها أن علياً نظر إلى ابنه الحسين عليه السلام.

الثاني: أن جماعة من الحفاظ كالترمذي والنسائي والبيهقي نقلوا هذه القصة بعينها، وفيها أن علياً نظر إلى ابنه الحسين.

الثالث: احتمال التصحيف فيها، فإن لفظ الحسن والحسين متشابه في الكتابة، واحتمال وقوع التصحيف فيهما قريب جداً.

الرابع: أنها مخالفة للمشهور عند علمائهم كما نص عليه بعضهم.

الخامس: أنها معارضة بأخبار كثيرة أصح سنداً وأظهر دلالة.^١

ولادة المهدي المنتظر (عج) وحياته

المهدي (عج) هو الإمام الثاني عشر عند الشيعة الإمامية، ولد في سامراء ليلة النصف من شعبان عام (٢٥٥ هـ)،^٢ وعاش في كنف أبيه الإمام الحسن العسكري عليه السلام مدة خمس سنوات، ثم غاب عن الأنظار بعد استشهاد أبيه عام (٢٦٠ هـ)، واستمرت غيبته - التي

١. المهدي، ص ٦٦-٦٨.

٢. كان الإمام بعد أبي محمد عليه السلام ابنه المسمى باسم رسول الله ﷺ المكنى بكنيته، ولم يخلف أبوه ولداً ظاهراً ولا باطناً غيره، وكان مولده ﷺ ليلة النصف من شعبان عام (٢٥٥ هـ).

أُطلق عليها اسم الغيبة الصغرى - إلى عام (٣٢٩ هـ)، كان الشيعة يرجعون خلالها إلى نوابه الأربعة الذين عيّنهم (عج) في هذه الفترة، ثم بدأت غيبته الكبرى التي أخذ فيها الشيعة يرجعون في أمورهم إلى الفقهاء العدول،^١ وعلى ضوء ذلك فالإمام المهدي (عج) قد وُلد، وهو لا يزال حياً وغائباً عن الأنظار.

ثم إن الاعتقاد بولادة المهدي لا يختصّ بالشيعة فقط، بل اختاره أيضاً عدد كبير من علماء أهل السنة، نظير:

ابن حجر الهيتمي الشافعي في كتاب الصواعق المحرقة، والسيد جمال الدين في كتاب روضة الأحباب، وابن الصباغ المالكي في كتاب الفصول المهمة، وسبط ابن الجوزي في كتاب تذكرة الخواص، وعبد الرحمن الجامي الحنفي في كتاب شواهد النبوة، والحافظ أبي عبد الله الكنجي الشافعي في كتابيه البيان في أخبار صاحب الزمان وكفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب، وأبي بكر البيهقي في كتاب شعب الإيمان، وكمال الدين محمد بن طلحة الشافعي في كتاب مطالب السؤول في مناقب آل الرسول، والحافظ أبي محمد البلاذري في كتاب الحديث المتسلسل، وأبي محمد عبد الله بن الخشاب في كتاب تاريخ مواليد الأئمة ووفياتهم، والشيخ محيي الدين بن العربي في كتاب الفتوحات المكية، والشيخ عبد الوهاب الشعراني فصل الخطاب، والحافظ أبي الفتح محمد بن أبي الفوارس في كتاب الأربعون، وعبد الحق الدهلوي في رسالة مناقب وأحوال الأئمة، والحافظ سليمان القندوزي الحنفي في كتاب ينباع المودة، وعبد الله بن محمد المطيري في كتاب الرياض الزاهرة، وأبي المعالي سراج الدين الرفاعي في كتاب صحاح الأخبار في نسب السادة الفاطمية الأخيار، والمؤرخ المعروف محمد بن خاوندشاه في كتاب روضة الصفاء، وغيرهم، وقد ذكرت أسماء ما يربو على ستين شخصاً منهم في كتاب منتخب الأثر.^٢

نعم، ثمة قول مشهور لدى علماء السنة يذهب إلى أن المهدي لم يولد بعد، وسيولد في آخر الزمان وقبل قيام الساعة، إلا أن الشيعة اعتقدت بمولده وحياته وفقاً لأدلة عقلية ونقلية.

١. سيأتيك البحث حول الغيبة الكبرى والنيابة العامة لفقهاء الشيعة بعد قليل.

٢. منتخب الأثر، ص ٣٢٢ - ٣٤٠.

أدلة وجود صاحب الزمان (عج)

١.

قامت الأدلة العقلية على وجوب وجود إمام معصوم في كل زمان ومكان، ومفادها: ضرورة وجود حجة إلهية بالغة بين البشر، والإمام المعصوم يعتبر مصداقاً تاماً لها، وهو مقتضى قاعدة اللطف التي تعدّ من القواعد الكلامية والعقلية. أما غيبة الإمام فهي أمر ثانوي عارض، لا ينافي الأمر الأصلي الأولي، وهو وجوب وجود الإمام، كما يقول المحقق الطوسي: «وجوده لطف، وتصرفه لطف آخر، وعدمه منّا».

وفي هذا الصدد يقول الإمام علي عليه السلام: «اللهم بلى! لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة إمّا ظاهراً مشهوراً، وإمّا خائفاً مغموراً، لئلا تبطل حجج الله وبيئاته».^١

٢. دلّت بعض الأحاديث كحديث الثقلين وحديث الاثني عشر خليفة على وجود إمام معصوم في كل زمان وحتى قيام الساعة. وقد مرّ بيان ذلك في مبحث نصوص الإمامة.

٣. تثبت الأخبار والوثائق التاريخية أن الإمام (عج) قد وُلد في مكان وزمان معيّنين، والأسلوب المتبع عادة لمعرفة مواليد الأشخاص ووفياتهم هو الاستناد إلى مثل هذا النوع من الوثائق، وقد ذكرنا فيما سبق أسماء عدد من محدثي أهل السنة ومؤرخيهم الذين نقلوا أخبار ولادة صاحب الزمان (عج).

٤. وثائق متعلقة بأشخاص رأوا المهدي (عج) في دار أبيه الإمام الحسن العسكري عليه السلام، يوم كان أبوه عليه السلام حياً.

٥. وثائق متعلقة بأشخاص رأوا الإمام المهدي في أيام غيبته الصغرى، ويعدّ نوابه الأربعة في طليعة هؤلاء. يُذكر أن النواب الأربعة كانوا من أكابر الشخصيات الشيعية، ومن نوادر زمانهم في التقوى والزهد والورع.

٦. وثائق مرتبطة بأشخاص رأوا الإمام (عج) في الغيبة الكبرى. هذه الوثائق بلغت من الكثرة حدّاً، لا يُحتمل معه أن تكون مُختلقة أو خاطئة، فبالنسبة لأي موضوع تاريخي أو اجتماعي إذا بلغت فيه الأخبار والوثائق المنقولة عن أفراد مختلفين وفي أوقات وأماكن مختلفة، إذا بلغت هذا الحجم، فسوف يُحكم بصحته وقطعيته.

فلسفة غيبة الإمام (عج)

إن مسألة الغيبة من المسائل المعروفة في تاريخ الأنبياء، فقد استدعت الظروف - أحياناً - اعتزال وغيبة بعض الأنبياء عن أممهم وأقوامهم، ويمكن مطالعة سير الأنبياء يونس وموسى عليه السلام ومحمد عليه السلام باعتبارها نماذج لما ذكرناه.

فيونس عليه السلام غاب عن قومه مدة، وموسى عليه السلام غاب أربعين ليلة قضاها بعيداً عن قومه، ومحمد عليه السلام ترك قومه عند هجرته من مكة إلى المدينة،^١ ولم تخدم كل هذه الموارد أصل نبوتهم. ومن الواضح بمكان أن الغيبة إذا كانت تنافي النبوة أو الإمامة، فالأمر سواء، طال مدتها أو قصرت، ولذا لا ينبغي الاعتقاد بأن طول غيبة صاحب العصر (عج) لا يتلائم مع إمامته.

وإليك عدداً من الأحاديث التي رويت عن الأئمة المعصومين بشأن أسباب غيبة الإمام (عج) وفلسفتها:

١. غيبة الإمام من الأسرار الإلهية

ورد التأكيد في بعض الروايات على هذه النكته، وهي أن فلسفة وحكمة الإمام المهدي لا تتضح بصورة كاملة حتى ظهوره (عج)، ومقتضى الإيمان هو التسليم بوجوده لاسيما بعد إقامة البرهان على ذلك، وعدم التردد فيه نتيجة العجز عن إدراك فلسفة الغيبة. روى الشيخ الصدوق عن عبد الله بن الفضل الهاشمي، قال: سمعت الصادق عليه السلام يقول: «إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل، فقلت له: ولم جعلت فذاك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم، قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى

١. كان النبي عليه السلام في بداية بعثته مختفياً عن عامة الناس لمدة ثلاث سنوات، ولم يطلع على نبوته سوى الخواص، وهو عليه السلام طيلة هذه المدة كان نبياً ويعيش بين الناس، بيد أنهم ما كانوا يعرفون أنه نبي. وكذلك صاحب الزمان (عج) كان خليفة النبي عليه السلام وإمام المسلمين في عصر الغيبة. وكان يعيش بينهم، ولكن لم يعرفه سوى الخواص من شيعته. وقد ورد في الروايات تشبيه غيبة صاحب الزمان (عج) بغيبة يونس وموسى عليه السلام ومحمد عليه السلام. راجع في هذا الصدد: الشيخ الصدوق، كمال الدين.

ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة، وقتل الغلام، واقامة الجدار، لموسى عليه السلام إلا وقت اختراقها. يا ابن الفضل إن هذا الأمر أمر من الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله، ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة وأنه كان وجهها غير منكشف لنا»^١.

٢. الخوف من القتل

ورد في روايات كثيرة أن أحد أسباب غيبة القائم (عج) هو الخوف من القتل،^٢ فعن زرارة عن الإمام الباقر، قال: إن للقائم غيبة قبل ظهوره، قلت: ولم؟ قال: يخاف القتل.^٣ إن الخوف من القتل له دافعان: أحدهما: رغبة الشخص في التمتع بالمزيد من اللذائذ الدنيوية، والموت هادم لها، فهو إذن أمر غير محبوب عنده، والآخر: هو أن يكون الشخص صاحب مسؤولية ثقيلة، تفرض عليه - من أجل أدائها - الحفاظ على حياته. ولا ريب في أن النوع الأول مذموم، والثاني ممدوح بل واجب، ومثاله لجوء النبي صلى الله عليه وآله إلى غار حراء بغية الحفاظ على حياته، وهكذا الحال في شأن الإمام المنتظر (عج) فهو - بالاستناد إلى الأدلة العقلية والنقلية - آخر حُجّة إلهية في الأرض، وتقع على عاتقه مهمة صعبة، لا بدّ من أدائها عند توفّر الظروف الملائمة، وهي تحكيم الإسلام، ورفع لواء التوحيد عالياً خفاقاً على وجه البسيطة بإذن الله ومشيتته. هذه المهمة تمثل خطراً كبيراً على المصالح غير المشروعة للظالمين والمستبدين، وعلى ذلك فهم لا يقفون مكتوفي الأيدي تجاه هذا المصلح الذي يُهدّد أطماعهم، بل سيكيدون له كيلاً، ويحيكون له المؤامرات والدسائس بهدف تصفيته والتخلّص منه، من هنا بات وقوع الغيبة هو الأسلوب الأفضل للإبقاء عليه حياً.

قد يقال: أليس بالإمكان - من باب الافتراض - أن يحافظ الله على وجوده (عج)

١. علل الشرائع، ص ٢٤٤، الباب ١٧٩

٢. راجع: بحار الأنوار، ج ٥٢، ص ٩٠-٩٨.

٣. الشيخ الطوسي، الغيبة، ص ٢٠١

عن طريق المعجزة؟ وحينئذ لا يؤثر على جسمه أي سلاح أو سمّ قاتل، وبالتالي يبقى الإمام ظاهراً حياً لا يتهدده أي خطر، فينتفع الناس ببركاته.

والجواب: إن الاستعانة بالمعجزة لحفظ حياة الأفراد أمر نادر لا يقع إلا في موارد خاصة، وقد اقتضت المشيئة الإلهية أن يمضي حجج الله حياة طبيعية بين الناس، وأن تجري القوانين المتحركة بالكون في حقهم كسائر الناس إلا في موارد نادرة، إذ لو لم يكن الأمر كذلك، لبطل قانون الابتلاء والاختيار الإلهي لأفراد البشر، ومن الواضح أن الإمام لو كان يحيا بتلك الخصوصيات التي ذكرت في الافتراض المذكور، لآمن به الناس بشكل قهري وجبري، وفوق ذلك سيُعتبر في منزلة تسمو على منزلة البشر، وسيُعبَد من دون الله. هذه بعض التبعات غير المحبّذة لهذا الافتراض، وفي هذا الصدد يقول الشيخ الطوسي:

«فإن قيل: هلا منع الله من قتله بما يحول بينه وبين من يريد قتله؟

قلنا: المنع الذي لا ينافي التكليف هو النهي عن خلافه والأمر بوجوب اتباعه ونصرته والتزام الانقياد له، وكل ذلك فعله تعالى، وأما الحيلولة بينهم وبينه، فإنه ينافي التكليف وينقض الغرض به، لأن الغرض بالتكليف استحقاق الثواب، والحيلولة ينافي ذلك. وربما كان في الحيلولة والمنع من قتله بالقهر مفسدة للخلق، فلا يحسن من الله فعلها. إن قيل: أليس آباؤه عليهم السلام كانوا ظاهرين ولم يخافوا ولا صاروا بحيث لا يصل إليهم أحد؟ قلنا: أولاً: آباؤه عليهم السلام حالهم بخلاف حاله لأنه كان المعلوم من حال آبائه لسلطين الوقت وغيرهم أنهم لا يرون الخروج عليهم ولا يعتقدون أنهم يقومون بالسيف، ويزيلون الدول، بل كان المعلوم من حالهم أنهم ينتظرون مهدياً لهم، وليس يضرّ السلطان اعتقاد من يعتقد إمامتهم إذا آمنوهم على مملكتهم، وليس كذلك صاحب الزمان (عج) لأن المعلوم منه أنه يقوم بالسيف ويزيل الدول ويقهر كل سلطان ويبسط العدل ويميت الجور، فمن هذه صفته يُخاف جانبه ويُتقى فورته، فيُستبَع ويُرصد وتوضع العيون عليه، ويُعنى به خوفاً من وثبته وريبة من تمكّنه، فيُخاف حينئذ ويحوج إلى التحرز والاستظهار بأن يخفى شخصه عن كل من لا يأمنه من ولي وعدو إلى وقت خروجه. ثانياً: فأباؤه إنما ظهروا لأنه كان المعلوم أنه لو حدث بأحدهم حادث لكان هناك

من يقوم مقامه ويسد مسدّه من أولاده، وليس كذلك صاحب الزمان (عج) لأن المعلوم أنه ليس بعده من يقوم مقامه بعد حضور وقت قيامه بالسيف، فلذلك وجب استتاره وغيبته.^١

٣. امتحان المؤمنين

من السنن الإلهية في حقّ المؤمنين هي تعرّضهم لأنواع الامتحانات، نظير ابتلائهم بأنواع الشدائد والمحن، يقول تعالى: ﴿أَحْسِبِ النَّاسَ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا إِيْمَانًا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۚ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ۚ﴾.^٢

وقد ذكرت روايات عديدة أن من أسباب أو فلسفة غيبة القائم (عج) هو امتحان المؤمنين، وقد نقل كتاب منتخب الأثر ما يربو على (٢٤) حديثاً في هذا المجال، وجاء في إحدى هذه الروايات:

كنا عند أبي عبد الله عليه السلام جماعة فتحدثنا فالتفت إلينا، فقال: «في أي شيء أنتم؟ أيها أتاهات، لا والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى تغربلوا، لا والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى تميزوا، لا والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم إلا بعد أياس، لا والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى يشقى من شقي ويسعد من سعد».^٣

يقول الشيخ الطوسي في هذا الصدد: «وأما ما روي من الأخبار من امتحان الشيعة في حال الغيبة وصعوبة الأمر عليهم واختبارهم للصبر عليهم، فالوجه فيها الإخبار عما يتفق من ذلك من الصعوبة والمشاق لا أن الله تعالى غيّب الإمام ليكون ذلك، وكيف يريد الله ذلك، وما ينال المؤمنين من جهة الظالمين ظلم منهم لهم ومعصية، والله تعالى لا يريد ذلك بل سبب الغيبة هو الخوف، وأخبروا بما يتفق في هذه الحال وما للمؤمن من الثواب على الصبر على ذلك، والتمسك بدينه إلى أن يفرّج الله تعالى عنهم».^٤

٤. كيفية الغيبة

طرحت فرضيتان بشأن كيفية غيبة صاحب العصر والزمان (عج): الفرضية الأولى: إن الإمام (عج) غائب عن الأنظار حقيقة أو يعيش في نقطة غير مأهولة بالسكان، بعيداً

١. المصدر السابق، ص ٢٠٠ ٢. العنكبوت، ٢، ٣ ٣. الغيبة، ص ٢٠٣، ٢٠٤

٤. المصدر السابق، ٢١٣

عن البشر، أو يعيش بين أبناء البشر دون أن تقع عليه أنظارهم بإعجاز إلهي.
والفرضية الثانية: إن الإمام يعيش بينهم وتقع عليه أنظارهم ولكن لا يعرفونه. وقد
وردت أحاديث عن كيفية الغيبة تنسجم مع كلتا الفرضيتين. روى الشيخ الصدوق عن
الريّان بن الصلت عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال عن القائم (عج): لا يُرى جسمه ولا
يُسمى باسمه»^١.

وروى في حديث آخر عن عبدة بن زرارة أنه قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول:
«يفقد الناس إمامهم فيشهد الموسم فيراهم ولا يرونه»^٢.

وروى في حديث آخر عن الصادق عليه السلام أنه قال: «الخامس من ولد السابع يُغيب
عنكم شخصه ولا يحلّ لكم تسميته»^٣.

ويذهب أتباع هذه الفرضية إلى أن المصلحة تقتضي أحياناً ملاقة الإمام، فالأخبار
المتعلقة برؤية الإمام من قبل الذين تشرفوا بلاقائه لا تنافي الفرضية المذكورة.
وإليك نماذج من الروايات المؤيدة للفرضية الثانية:

١. روى الشيخ الطوسي عن محمد بن عثمان العمري - ثاني نائب خاص للقائم (عج) -
أنه قال: «والله إن صاحب هذا الأمر ليحضر الموسم كل سنة يرى الناس ويعرفهم
ويرونه ولا يعرفونه»^٤.

٢. وعن علي بن صدقة، قال: خرج إليّ محمد بن عثمان العمري ابتداءً من غير
مسألة ليخبر الذين يسألون عن الاسم: أما السكوت والجنة، وأما الكلام والنار، فإنهم
إن وقفوا على الاسم أذاعوه، وإن وقفوا على المكان دلّوا عليه.^٥ ومن الواضح أن
الوقوف على اسم الإمام - فيما لو كان غائباً - لا يوجب معرفته.

٣. قيل لأبي سهل النوبختي: كيف صار هذا الأمر إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن
روح دونك؟ فقال: هم أعلم وما اختاروه، ولكن أنا ألقى الخصوم وأناظرهم، ولو
علمتُ بمكانه كما علم أبو القاسم وضغطتني الحجة على مكانه لعلني كنت أدلّ على

١. كمال الدين، ص ٦٤٨ ٢. المصدر السابق، ص ٣٤٦

٣. المصدر السابق، ص ٣٣٣، ٣٣٨

٤. الغيبة، ص ٢٢١

٥. المصدر السابق، ص ٢١٩، ٢٢٢

مكانه، وأبو القاسم فلو كانت الحجة تحت ذيله وقرض بالمقاريض ما كشف الذيل عنه.^١ ويبدو واضحاً أن إعلام الأعداء بمكان الإمام إنما يكون خطراً يهدّده، إذا كان الإمام (عج) يُرى.

ويمكن القول إن الفرضيتين المذكورتين حول كيفية غيبة إمام العصر (عج) مقبولتان، دون أن يكون هناك أي تنافٍ في البين ذلك أن مسألة رؤية الأشخاص للإمام وعدم معرفتهم به، أو عدم رؤيته لهم إنما ترتبط بظروف هؤلاء الأشخاص ومصالحهم، ولا يمكن وضع قاعدة عامة في هذا الصدد. والإمام (عج) يعمل وفق المصلحة التي يراها.

الآثار الوجودية للإمام الغائب

من الشبهات التي يثيرها منكرو وجود إمام العصر (عج) هي: ما فائدة وجود إمام غائب عن الأنظار؟ ذلك أن هداية الناس وإمامتهم مرهونتان بوجود إمام حاضر في أوساطهم، ليتاح لهم الاتصال به.

وللإجابة عن هذه الشبهة نقول:

أولاً: لا ملازمة بين غيبة الإمام وعدم البتّ في أمور شيعته، فالقرآن الكريم يشير إلى قصة انتفاع البشر بوليّ من أوليائه بواسطة موسى عليه السلام، فليس هناك ما يمنع من اتصال إمام العصر (عج) - وبطرق خاصة - بأشخاص، فينتفعوا به بإرشاداته.

ثانياً: إن انتفاع شيعة الإمام بوجوده ليس رهن اتصالهم به جميعاً، بل يتحقق هذا الانتفاع أيضاً فيما إذا اتصل به أشخاص ذوو مؤهلات خاصة، وبواسطتهم ينتفع الناس بالإمام، كما في الوثائق التي تؤكد تشرف رواد الشيعة بلقاء الإمام (عج).

ثالثاً: إن قيادة النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام - على فرض حضوره - للناس لم تكن بلا واسطة دائماً، بل كانت تتم في كثير من الموارد عن طريق الوكلاء والممثلين، وكان للأئمة المعصومين في عصر الحضور وكلاء في أصقاع مختلفة من البلاد الإسلامية، تقع على عاتقهم مسؤولية هداية الناس، وكان هذا الأسلوب رائجاً بين البشر على طول التاريخ،

وعلى هذا الأساس تولّى إمام العصر (عج) قيادة الناس عبر سفرائه الأربعة (النيابة الخاصة) في زمن الغيبة الصغرى، وعبر الفقهاء العدول (النيابة العامة) في زمن الغيبة الكبرى. رابعاً: وجود الإمام المعصوم - عند الشيعة - من مصاديق اللطف، واللطف يدفع بالإنسان نحو الطاعة والعبادة، والابتعاد عن الذنب والمعصية، ولا شك في أن الاعتقاد بوجود إمام معصوم حاضر بين أفراد البشر لا يرونه ولا يعرفونه، ولكن (عج) يراهم ويعرفهم ويطلع على أعمالهم الحسنة أو السيئة، إن الاعتقاد بذلك وبتوقع ظهوره في أية لحظة له دور أساسي في هداية الإنسان وتربيته.

خامساً: تقدّم في مبحث حقيقة الإمامة وأبعادها أن من تلك الأبعاد هو بعد الهداية الباطنية التي تجتذب قلوب المشتاقين، وتوصلهم إلى كمالهم المطلوب، ومن الواضح أن هذا التأثير غير متعلق بالاتصال الجسماني بالإمام.

وبأخذ ما تقدّم بنظر الاعتبار، يتّضح لنا وجه تشبيه إمام العصر (عج) في غيبته بالانتفاع بالشمس إذا غيّبتها السحاب عن الأبصار.^١ ذلك أنّه على الرغم من عدم انتفاع الإنسان بنور الشمس وحرارتها إذا جلّلتها السّحب بشكل تام إلا أن هذا لا يعني عدم الانتفاع بها كلياً، وهكذا الحال في عدم الانتفاع التام ببركات وجود إمام العصر (عج) نتيجة عدم توفّر الشروط والاستعدادات لدى البشر، وأمّا من جهة الفعل الإلهي أو من جهة الإمام (عج)، فليس هناك أي نقص أو قصور.^٢

ما ذكرناه كان يتعلق بالآثار التشريعية والتربوية لوجود صاحب الزمان (عج)، وأمّا من حيث الآثار التكوينية، فإن فلسفة الخلق هي في وجود حجة إلهية، إذ لا تخلو الأرض من حجة، ولو خلت لساخت بمن عليها كما ورد في الروايات.^٣ من هنا يمكن الوقوف على مغزى معاني العبارات الواردة في بعض الأدعية، نظير (يُمنه رُزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء).

١. انظر: كمال الدين وتمام النعمة، الباب ٤٥، ح ٤.

٢. انظر: السيد المرتضى، الرسائل، ج ٢، ص ٢٩٧، ٢٩٨.

٣. انظر: أصول الكافي، ج ١، كتاب الحجة، باب أن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام.

مسألة طول عمر إمام العصر (عج)

ثمة شبهة تُثار حول طول عمر صاحب الزمان (عج)، وهي: اقتضت القوانين الجارية أن يكون عمر الإنسان محدوداً، إذ قلما تصل الأعمار إلى أكثر من مائة عام، وعلى أية حال، لم يكتب لأحد عمرٌ أبدي.^١

هذه الشبهة واهية ولا أساس لها من الصحة، لأسباب، منها:

أولاً: إن العمر الطويل ممكن عقلاً، كما أن قدرة الله غير متناهية، وانطلاقاً من ذلك، فليس هناك أي محذور عقلي في طول عمر صاحب الزمان (عج).
ثانياً: إذا ما تصفحنا التاريخ، لوجدنا فيه أشخاصاً كثيرين عاشوا عمراً طويلاً، ونُعتوا بـ (المعمرين). يُذكر أن القرآن الكريم أشار إلى لبث نوح في قومه مدة (٩٥٠) عاماً ﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾.^٢ وهذا يُعرب عن أن هذه الفترة الزمنية كانت مدة نبوته لا مدة حياته.

وجاء في كتاب المعارف لابن قتيبة أن آدم ﷺ عمّر ألف عام، وشيث بن آدم (٩١٢) عاماً، ولقمان بن عاد (٣٥٠٠) عام وفي قولٍ آخر (٧٠٠٠) عام.^٣ وعمّر شداد - حسب قول ابن خلدون - (٩٠٠) عام، قضى (٣٠٠) عام منها في تشييد مدينة إرم وسط مفازة عدن.^٤ ثالثاً: يعتقد المسلمون أن الخضر كان حياً في زمن موسى ﷺ ولم يزل حياً، وسيبقى إلى ما قبل يوم القيامة،^٥ كما هو شأن عيسى ﷺ. وقد صرّحت الروايات المعتبرة بأن عيسى ﷺ سينزل من السماء في وقت ظهور المهدي (عج) ويقتدي به.^٦

رابعاً: أثبتت التجارب العلمية أن الإنسان قادر على أن يعمر طويلاً فيما إذا توفرت له ظروف وإمكانات مناسبة ذلك أن منشأ تدني الأعمار - حسب النظرة العلمية - ليس هو قصور الاقتضاء بل هو اضطراب الأسباب والعوامل المؤثرة على استقرار الحياة

١. أحمد أمين، ظهر الإسلام، ج ٤، ص ١١٧، ١١٨. ٢. العنكبوت، ١٤.

٣. انظر الفصول العشرة في الغيبة للشيخ المفيد، الفصل السادس (المجلد الثالث من مصنفات الشيخ المفيد). ولمزيد من الاطلاع على المعمرين، راجع: الشيخ الصدوق، كمال الدين.

٤. انظر: مقدمة ابن خلدون، ص ١٤.

٥. ابن حجر، الإصابة، ج ٢، ص ٢٩٣، ٢٩٤.

٦. سنن ابن ماجه، ج ٢، كتاب الفتن، الباب ٣٣: السيد صدر الدين الصدر، المهدي، ٢٢٧، ٢٢٨.

البشرية وعلى هذا الأساس فاطالة العمر يتم عبر رعاية المقررات الصحية وتوفير ظروف مناسبة للحياة والابتعاد عن كل ما يخل باستقرارها.^١

وعلى ضوء ذلك، فمسألة طول عمر صاحب الزمان (عج) يمكن قبولها وتفسيرها من الناحية العقلية والدينية والتاريخية والعلمية، ولا يجدر بالمحقق المنصف التشكيك في هذه المسألة.

وقت الظهور وعلاماته

لا يُعلم على وجه التحديد وقت ظهور الإمام المنتظر (عج)، وقد ورد في الروايات النهي عن التوقيت والتأكيد على كذب مدّعي ذلك، فعن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «كذب الوقيتون، إنا أهل بيت لا نوّقت، أبى الله إلا أن يخلف وقت الموقّتين».^٢

وعلى الرغم من أن وقت ظهور المهدي (عج) غير معلوم، إلا أن ثمة علامات أشارت إليها الروايات تحدث قبل ظهوره، منها ما هو حتمي الوقوع، ومنها ما هو غير حتمي، أي أن بعض العلامات حتمي الوقوع ولوقوعها سيتحقق ظهور المهدي الموعود، وبعضها الآخر ليس حتمي الوقوع، فقد يحصل البدء في تحققها، وعلى فرض تحققها، فليس من الحتمي تحقق ظهور المهدي. وإنما هي مجرد وقائع ستتحقق قبل الظهور.^٣

ويتضح مما تقدم أن الحديث في هذا الموضوع ليس هيئاً، بل هو بحاجة إلى اطلاع واسع ومهارة خاصة في معرفة العلامات الحتمية من غيرها.

ومن الحوادث المهمة التي تسبق ظهور المهدي (عج):

تفشي الظلم والجور، شيوع النفاق والنزاع في المجتمعات البشرية، وقوع الخسوف

١. راجع: مجلة المقتطف، العدد الثالث، لسنة ٥٩.

٢. محمد إبراهيم النعماني، الغيبة، الباب ١٦، ح ١٢، وورد هذا المضمون في روايات متعددة.

٣. المهدي، ص ١٩٣.

والكسوف في زمن لا يُتوقع فيه حدوث مثل ذلك، خروج السفيناني والدجال، قتل ذي النفس الزكية، وسماع صيحة من السماء تبشّر بظهور المهدي.

وقد صرحت بعض الروايات بحتمية وقوع بعض تلك العلامات، ومن الواضح أن معرفة أي العلامات حتمية وأيها غير حتمية، يحتاج إلى اطلاع واسع ودقة نظر.^١

١. انظر: غيبة النعماني، الباب ١٨؛ الصدوق، كمال الدين، الباب ٥٧؛ المهدي، الفصل السابع؛ بحار الأنوار، ج ٥٢، ص ٢٥؛ منتخب الأثر، ص ٤٢٤-٤٦٢.

الشيعة والرجعة

يعد الاعتقاد بالرجعة من الاعتقادات الخاصة بالشيعة الإمامية، وتعني الاعتقاد بعودة فئة من أولياء الله ومحبي آل البيت عليهم السلام وزمرة من أعدائهم وخصومهم إلى الحياة الدنيا عند ظهور المهدي الموعود (عج) وسيادة حكومة العدل الإلهي في كافة أرجاء المعمورة. فأمّا أولياء الله والصالحون فسيقطفون ثمرات إيمانهم وأعمالهم الصالحة في هذه الدنيا من خلال رؤية موازين الحق والعدل تحكم الدنيا، وأمّا أعداء أهل البيت وخصومهم فسيلقون تبعات ظلمهم وبغضهم لآل الله في هذه الدنيا أيضاً، ومن المؤكد أنّ الثواب أو العقاب النهائي سيتحقق عند قيام الساعة.

وما ينبغي ذكره هو أن الرجعة أمر ممكن، وليس هناك أي محذور عقلي فيه، وأدلّ دليل على إمكانه، وقوعه في التاريخ السحيق، فقد أشار القرآن الكريم إلى إحياء (عُزَيْر) بعد مرور مائة عام على وفاته،^١ وإلى معجزة عيسى عليه السلام في إحياء الموتى،^٢ وتحدّث عن قصة إحياء قَتِيل بني إسرائيل.^٣ هذه نماذج من الرجعة وعودة الأموات إلى هذا العالم، وعلى هذا فتشبيه الرجعة من قبَل بعض المغرضين والمشككين بالتناسخ ما هو إلا مكابرة للحق والحقيقة.

إضافة إلى ما تقدّم، فإن الأدلة التي أقامها علماء الشيعة حول هذه المسألة تنقسم

إلى ثلاث طوائف: آيات الذكر الحكيم، والسنة النبوية الشريفة، وروايات العترة الطاهرة. وأهم تلك الأدلة الروايات المتواترة المروية عن أئمة أهل البيت عليهم السلام والتي نقلها العلامة المجلسي في بحار الأنوار، وبلغت نحو (٢٠٠) رواية، وقد جمعها من أكثر من خمسين كتاباً حديثياً وكلامياً وتفسيرياً للشيعة، ورواها ما يزيد على أربعين راوياً، هذا إلى جانب الكتب والرسائل المستقلة لأعلام الشيعة حول الرجعة. كما تعرّض عدد منهم إلى هذا الموضوع في مبحث غيبة الإمام المهدي (عج). ومع توقّر هذه الأدلة والشواهد، لا يبقى مجال للشك والتردد فيها خصوصاً لمن آمن بحقانية أهل البيت عليهم السلام، وهذا الأمر أفضى إلى انعقاد إجماع علماء الإمامية بشأن هذا الموضوع.^١

ومن أوسع الكتب التي ألفت حول الرجعة في العصور الأخيرة، هو كتاب الإيقاظ من المهجعة بالبرهان على الرجعة^٢ للمحدث الشيعي الحرّ العاملي، كما بحث العلامة السيد عبد الله شبرّ هذا الموضوع بتفصيل في كتابه حق اليقين.

وقد استدلل متكلمو الشيعة - إلى جانب الاستدلال بأحاديث الأئمة عليهم السلام أو إجماع علماء الشيعة على الرجعة - ببعض الآيات الكريمة على الرجعة، ونكتفي هنا بهاتين الآيتين:
١. ﴿وَيَوْمَ نَخْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾.^٣

تحدث هذه الآية عن يوم حشر، يختص بطائفة من المذنبين، في حين أن الحشر في يوم القيامة عام، كما يقول تعالى: ﴿وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾.^٤ وعلى ذلك، فالقرآن الكريم تحدّث عن حشرين: أحدهما عام، والآخر خاص، فالحشر العام يتعلق بالقيامة والآخرة، والحشر الخاص يتعلق بطائفة خاصة في الدنيا لا في الآخرة، ويسمى هذا بالرجعة.^٥

٢. ﴿رَبَّنَا آتِنَا أَتْنَيْنِ وَأَخْيَيْنَا أَتْنَيْنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ﴾.^٦

١. بحار الأنوار، ج ٥٣، ص ١٢٢-١٢٤.

٢. طبع هذا الكتاب أخيراً في (٤٧٢) صفحة بتحقيق السيد عبد الكريم محمد الموسوي، وعُنيبت

بنشره مؤسسة السيدة معصومة عليها السلام.

٣. النمل، ٨٣.

٤. الكهف، ٤٧.

٥. مصنفات الشيخ المفيد، ج ٧، ص ٣٢، ٣٣ (المسائل السروية)

٦. غافر، ١١.

تخبر هذه الآية عن المذنبين الذين يتحدثون يوم القيامة عن إمامتين وإحياءين، أي أن الله تعالى أحياهم مرتين وأماتهم مرتين.

ومن الواضح أن كل أفراد البشر يحيون ويموتون مرة واحدة، ما عدا هذه الفئة، فإنها تموت مرتين وتحيي مرتين، وهذا يتفق تماماً مع الاعتقاد بالرجعة.

فالذين تشملهم الرجعة يموتون مرتين ويحيون مرتين. أما منكرو الرجعة فقد فسروا الآية على النحو التالي: إن المراد من الإمامتين: الموت قبل الدنيا والموت بعد الدنيا، والمراد من الإحياء: الحياة في الدنيا والحياة في الآخرة.

هذا التفسير لا ينسجم مع ظاهر لفظ (إماتة)، ذلك أن مفاده سلب الحياة عن موجود حي، وبعبارة أخرى: يوحى استعمال لفظ (الإماتة) إلى أن الإماتة مسبقة بالحياة، بينما لا تصدق (الإماتة) على المخلوق من تراب أو نطفة ولم تلجه الروح بعد، هذا إلى جانب ما يوحى إليه ظاهر الجملة المذكورة من أنها صدرت عن أفراد من البشر كانوا أحياء ثم ماتوا مرتين.

وقيل: (إن المراد بقوله ﴿رَبَّنَا أَمَتْنَا اثْنَتَيْنِ﴾ الموتة التي تكون بعد حياتهم في القبور للمسألة، فتكون الأولى قبل الإقبار والثانية بعده، وهذا أيضاً باطل من وجه آخر، وهو أن الحياة للمسألة ليست للتكليف فيندم الإنسان على ما فاتته في حاله. وندم القوم على ما فاتهم في حياتهم المرتين يدل على أنه لم يرد حياة المسألة، لكنه أراد حياة الرجعة التي تكون لتكليفهم والندم على تفريطهم فلا يفعلون ذلك فيندمون يوم العرض على ما فاتهم من ذلك).^١

ومن جملة أدلة الرجعة الحديث النبوي المشهور والمقبول عند الفريقين، ومفاده أن الحوادث التي تحدث للأمم السابقة تحدث للأمم الإسلامية أيضاً، وإليك نص الحديث: أخرج البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر، وذراعاً بذراع».^٢

١. مصنفات الشيخ المفيد، ج ٧، ص ٣٣-٣٥ (المسائل السروية)

٢. صحيح البخاري، ج ٩، ص ١١٢، كتاب الاعتصام بقول النبي ﷺ

وروى الشيخ الصدوق في كما الدين عن النبي ﷺ أنه قال: «كَلَّ ما كان في الأمم السالفة فإنه يكون في هذه الأمة مثله حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة».^١

ومما لا شك فيه أن الرجعة تعدّ من الحوادث المهمة في تاريخ الأمم السابقة، وقد أشار القرآن الكريم إلى وقوعها في بني إسرائيل وغيرهم، ولذا فمقتضى الحديث النبوي المذكور أن تقع أيضاً في الأمة الإسلامية، وقد استدل الإمام الرضا عليه السلام بذلك لما سأله المأمون العباسي عن الرجعة.^٢

وفلسفة الرجعة هي عودة ثلّة من أولياء الله ومحبي أهل البيت عليه السلام وزمرة من المعاندين وأعداء أهل البيت إلى الدنيا قبل حصولهم على الجزاء الأخروي لخصوصيات يمتازون بها، وذلك في أيام سيادة حكومة العدل الإلهي، وسيشاهدون بأم أعينهم آثار ونتائج عقيدتهم وأعمالهم.

أما من هم الأشخاص الذين سيرجعون؟ وما هي أسماؤهم على وجه الدقة؟ فإن ذلك ما أشارت إليه بعض الروايات، إلا أنه لا يمكن الركون إليها، وقد ذكر العلامة عبدالله شبر - بعد أن عقد بحثاً عقلياً ونقلياً حول الرجعة - بأن الاعتقاد بالرجعة من ضروريات مذهب الإمامية، وقال:

قد عرفت من الآيات المتظافرة والأخبار المتواترة وكلام جملة من المتقدمين والمتأخرين من شيعة الأئمة الطاهرين أن أصل الرجعة حق لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه، ومنكرها خارج عن رتبة المؤمنين، فإنها من ضروريات مذهب الأئمة الطاهرين، وليست الأخبار الواردة في الصراط والميزان ونحوهما مما يجب الإذعان به أكثر عدداً وأوضح سنداً وأصرح دلالة وأفصح مقالة من أخبار الرجعة واختلاف خصوصياتها لا يقدح في حقيقتها كوقوع الاختلاف في خصوصيات الصراط والميزان ونحوهما، فيجب الإيمان بأصل الرجعة إجمالاً وإن بعض المؤمنين وبعض الكفار يرجعون إلى الدنيا وإكمال تفاصيلها إليهم ﷺ.^٣

١. كمال الدين، ص ٥٧٦ ٢. بحار الأنوار، ج ٥٣، ص ٥٩، ح ٤٥

٣. حق اليقين، ج ٢، ص ٣٥

٦

الغلو والغلاة

ظهر في تاريخ الإسلام أفراد وجماعات غالوا في حق الأنبياء والأولياء، فعُرفوا بالغلاة، والغلو لغةً هو تجاوز الحدّ، أي وصف شخص أو شيء أكثر مما هو عليه. وفي الحقيقة أن الغلو في اللغة هو المبالغة في وصف إنسان أو شيء ما، وفي الاصطلاح الشرعي هو التجاوز والإفراط في حق الأنبياء والأولياء، والاعتقاد بألوهيتهم وربوبيتهم.

وقد حذّر القرآن الكريم من مغبة الغلو في حق المسيح، فقال: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ...﴾^١ وغلّوا أهل الكتاب (النصارى) هو اعتقادهم بألوهية المسيح ﷺ كما يقول سبحانه: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾^٢.

كان المسيح ﷺ من الأنبياء الإلهيين، والأنبياء هم رسل الله، ومبعوثون من قبله تعالى، وليس لهم نصيب من الألوهية، كما يقول سبحانه: ﴿مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾^٣.

فالغلو في الدين هو رفع مقام الإنسان إلى مقام الربوبية والألوهية، ووضع مقام

١. النساء، ١٧١. وهذا المضمون نفسه ورد في الآية (٧٧) من سورة المائدة.

٢. المائدة، ٧٥.

٣. المائدة، ٧٢.

الألوهية والربوبية، وإلباس الإله ثوباً بشرياً، وإضفاء صفات جسمانية عليه، ومن هنا حذّر القرآن الكريم أهل الكتاب من التقول على الله بغير حق: ﴿لَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾ وندد بعقيدتهم القائمة على تأليه المسيح ﷺ: ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ﴾ من هذا الوجه نرى الغلو في الدين يستلزم القول بالتشبيه والتجسيم دون العكس، أي أن القول بالتشبيه والتجسيم لا يستلزم الغلو، نعم الاعتقاد بالحلول والاتحاد مستلزم للغلو في الدين ذلك أن حلول الله في جسم الإنسان أو اتحاده معه غالباً ما يجعله إلهاً. ويبرز الغلو في حق الأشخاص عبر الحلول والاتحاد.

ظاهرة الغلو في عالم الإسلام

إن إحدى الظواهر السلبية في مجال العقائد الدينية والتي ظهرت في عالم الإسلام هي ظاهرة الغلو والغلاة الذين ذهبوا إلى الغلو في حق رسول الله ﷺ وعلي بن أبي طالب ﷺ وسائر أئمة أهل البيت ﷺ وقالوا بألوهيتهم وحلول الله فيهم أو اتحاده معهم.

إن أكثر حالات الغلو في عالم الإسلام تشكّلت حول شخصية الإمام علي ﷺ قال الشيخ المفيد بشأن الغلاة:

الغلاة من المتظاهرين بالإسلام هم الذين نسبوا أمير المؤمنين والأئمة من ذريته ﷺ إلى الألوهية والنبوة ووصفوه من الفضل في الدين والدنيا إلى ما تجاوزوا فيه الحد وخرجوا عن القصد، وهم ضلال كفار حكم فيهم أمير المؤمنين بالقتل والتحريق بالنار وقضت الأئمة ﷺ عليهم بالإكفار والخروج عن الإسلام.^١

وعقد عبد القاهر البغدادي الباب الرابع من الفرق بين الفرق لبيان الفرق التي انتسبت إلى الإسلام وليست منه، ثم قال: الفرق المنتسبة إلى الإسلام في الظاهر مع خروجها عن جملة الأمة عشرون فرقة ثم ذكر أسماء فرق الغلاة.^٢

كما أدرج الأسفرائيني في كتابه التبصير في الدين فرق الغلاة تحت عنوان (فرق أهل البدع الذين ينتسبون إلى دين الإسلام ولا يعدّون في زمرة المسلمين).^٣

١. تصحيح الاعتقاد، ص ١٠٩. ٢. الفرق بين الفرق، ص ٢٣٠-٢٣٣.

٣. التبصير في الدين، ص ١٢٣-١٤٧.

علامات الغلو

ثمة عقائد متباينة للغلاة في عالم الإسلام، فبعضها يشبهه عقائد المذاهب الإسلامية، وبعضها الآخر يختص بهم وتفوح منه رائحة الغلو، نظير:

١. الاعتقاد بالوهية النبي ﷺ أو أمير المؤمنين ﷺ أو أئمة أهل البيت ﷺ
٢. الاعتقاد بتفويض تدبير العالم إلى النبي ﷺ أو إلى أمير المؤمنين أو إلى أئمة أهل البيت ﷺ أو غيرهم.
٣. الاعتقاد بنبوة أمير المؤمنين ﷺ أو سائر الأئمة ﷺ أو أحد أفراد الأمة الإسلامية.
٤. الاعتقاد بأنهم يعلمون الغيب بغير وحي أو إلهام من الله تعالى.
٥. الاعتقاد بأن معرفة ومحبة أئمة أهل البيت ﷺ تغني الإنسان عن عبادة الله تعالى وعن أداء الفرائض الإلهية.^١

وكان الشيخ المفيد يرى أن من علامات الغلو هو الاعتقاد بنفي الحدوث عن الأئمة ﷺ، وألوهيتهم وقدمهم، ويقول حول الفرق بين المفوضة والغلاة ما هذا نصه:

المفوضة صنف من الغلاة، وقولهم الذي فارقوا به سواهم من الغلاة اعترافهم بحدوث الأئمة وخلقهم ونفي القدم عنهم، وإضافة الخلق والرزق مع ذلك إليهم ودعواهم أن الله سبحانه وتعالى تفرد بخلقهم خاصة وأنه فوض إليهم خلق العالم بما فيه وجميع الأفعال.^٢

فرق الغلاة

تضاربت أقوال كتاب الملل والنحل حول فرق الغلاة، فقد صنفهم الأشعري إلى (١٥) فرقة، والبغدادى إلى (٢٠) فرقة، وقال الاسفرائيني: إنهم أكثر من (٢٠) فرقة. أما الشهرستاني فاقصر على (١١) فرقة. وإليك أسماء عدد منها مع توضيح موجز:

١. السبئية: وهم أتباع عبد الله بن سبأ الذي اعتقد بنبوة علي ﷺ ثم بألوهيته، وأنكر مصرع الإمام علي ﷺ، وقال إن شيطاناً تمثّل في صورته ﷺ، فتوهم الناس أنه قُتل، كما توهم اليهود والنصارى في مقتل المسيح ﷺ، قال: وهذا التوهم منهم خطأ، وهذا القول منهم كذب، بل هو في السماء، وعن قريب ينزل ويتنقم من أعدائه. وقال بعضهم:

٢. تصحيح الاعتقاد، ج ١٠٩

١. انظر: بحار الأنوار، ج ٢٥، ص ٣٤٦

إنه في الغيم، والرعد صورته، وإذا سمعوا صوت الرعد، قالوا: السلام عليك يا أمير المؤمنين.

٢. البيانية: وهم أتباع بيان بن سمان التميمي الذي يعتقد بإمامة محمد بن الحنفية، وقال قوم من أتباعه بنبوته، وقالوا إنه نسخ بعض شريعة محمد ﷺ، وذهب بعض أتباعه إلى أنه كان إلهاً، وقالوا: إن روح الله قد حلّ فيه.

٣. المغيرية: وهم أتباع مغيرة بن سعيد العجلي، في البدء يعتقد بإمامة الإمام محمد الباقر ﷺ ولكنه في النهاية ادعى النبوة.

٤. الخطابية: وهم أتباع أبي الخطاب الأسدي الذي عاصر الإمام الصادق ﷺ واعتقد بألوهيته، فلعله الإمام ﷺ وطرده، واعتقد أتباعه بألوهية الأئمة كافة.

٥. الغرابية: تعتقد هذه الفرقة أن الله تعالى بعث جبريل إلى علي، فغلط وجاء إلى محمد، وقالوا: وإنما غلط لأنه كان يشبه محمداً (وكان أشبه به من الغراب بالغراب)، ولذا أطلق عليها: الغرابية.

ومن عقائدها الأخرى أن الله خلق محمداً ﷺ وفوض إليه تدبير العالم، ثم فوضه من بعده إلى علي ﷺ، ومن هنا أطلق عليها اسم المفوضة أيضاً.

٦. النصيرية: وهم أتباع محمد بن نصير النميري الذي عاش في زمن الإمام الحسن العسكري وغالط فيه واعتقد بربوبيته، وادّعى أنه بُعث بالنبوة من جانبه. وذكر الشهرستاني أن النصيرية في زمانه يقولون بألوهية علي ﷺ. ويقطن معظم النصيرية اليوم في سوريا وتركيا وكردستان العراق.

موقف أئمة أهل البيت من الغلاة

ندد أئمة أهل البيت ﷺ بظاهرة الغلو والغلاة تنديداً شديداً. ووردت عنهم في هذا الصدد أحاديث كثيرة، نقل مائة منها العلامة المجلسي في البحار، الجزء (٢٥)، وإليك نماذج منها:

١. قال الإمام الصادق ﷺ: احذروا على شبابكم الغلاة لا يفسدوهم، فإن الغلاة شر خلق الله، يُصغرون عظمة الله، ويدعون الربوبية لعباد الله...^١

١. بحار الأنوار، ج ٢٥، ص ٢٦٥، نقلاً عن أمالي الشيخ الطوسي.

٢. كان أمير المؤمنين عليه السلام يتبرأ من الغلاة، ويقول: اللهم إني بريء من الغلاة كبراءة عيسى بن مريم من النصارى، اللهم اخذلهم أبداً، ولا تنصر منهم أحداً.^١
٣. قال الإمام الصادق عليه السلام: لعن الله عبد الله بن سبأ، إنه ادّعى الربوبية في أمير المؤمنين، وكان والله أمير المؤمنين عبداً لله طائعاً، الويل لمن كذب علينا، وإن قوماً يقولون فينا ما لا يقول في أنفسنا. نبرأ إلى الله منهم.^٢
٤. قال الإمام الصادق عليه السلام: لما ذكر عنده الغلاة: لا تقاعدوهم.
٥. قال الإمام الصادق: من قال بأتنا أنبياء فعليه لعنة الله.^٣
٦. قال الإمام الرضا عليه السلام: الغلاة كفّار، والمفوضة^٤ مشركون، من جالسهم أو واكلهم أو شاربهم أو واصلهم أو زوجهم أو تزوج إليهم أو آمنهم أو ائتمنهم على أمانة، أو صدّق حديثهم، أو أعانهم بشطر كلمة، خرج من ولاية الله عز وجل ولاية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وولايتنا أهل البيت عليه السلام.

مناهضة متكلمي الإمامية للغلو والغلاة

الروايات الآتفة الذكر وغيرها تدلّ بوضوح على شدة نكير أئمة أهل البيت عليه السلام للغلاة، وعلى نفس المنوال نسج علماء ومتكلمو الإمامية رأيهم تجاه الغلاة، فذهبوا إلى كفرهم وشركهم والبراءة منهم. وها نحن ننقل بعض كلماتهم في هذا الصدد:

(أ) قال أبو إسحاق إبراهيم بن نوبخت ردّاً على نظرية الغلاة:

وقول الغلاة يبطل أصله، استحالة كون الباري تعالى جسماً، ومعجزات أمير المؤمنين عليه السلام معارضة بمعجزات موسى وعيسى عليه السلام.^٥

(ب) وقال الشيخ الصدوق:

اعتقادنا بأن الغلاة والمفوضة كفّار.^٦

(ج) وقال الشيخ المفيد:

١. المصدر السابق ٢. المصدر السابق، ص ٢٨٦، نقلاً عن رجال الكشي.

٣. المصدر السابق، ص ٢٩٦

٤. المراد من المفوضة، الذين يعتقدون بتفويض أمر الخلق والرزق إلى الأئمة عليه السلام.

٥. أنوار الملوك في شرح الياقوت، ص ٢٠١ ٦. الاعتقادات، ص ٧١

الغلاة من المتظاهرين بالإسلام هم الذين نسبوا أمير المؤمنين والأئمة من ذريته عليه السلام إلى الألوهية والنبوة، ووصفوه من الفضل في الدين والدنيا إلى ما تجاوزوا فيه الحد وخرجوا عن القصد، وهم ضلّال كفار، حكم فيهم أمير المؤمنين عليه السلام بالقتل والتحريق بالنار، وقضت الأئمة عليهم السلام عليهم بالإكفار والخروج عن الإسلام.^١

(د) وقال العلامة الحلي:

افترق الغلاة على أقوال: منهم من جعل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلهاً حقيقة، ومنهم من قال إنه نبي، وهذه الأقوال باطلة، فإننا قد بينا أن الله تعالى ليس بجسم وأنه يستحيل عليه الحلول، والاتحاد باطل، وقد بينا أن محمداً عليه السلام خاتم الأنبياء، فبطل قولهم جملة.^٢

(هـ) وقال العلامة المجلسي بعد تعداد مصاديق الغلو في الروايات:

القول بكلّ منها إلحاد وكفر وخروج عن الدين كما دلت عليه الأدلة العقلية والآيات والأخبار السالفة وغيرها. وقد عرفت أن الأئمة عليهم السلام تبرؤوا منهم وحكموا بكفرهم وأمرؤا بقتلهم، وإن قرع سمعك شيء من الأخبار الموهمة لشيء من ذلك، فهي إمّا مأولة أو هي من مفتريات الغلاة.^٣

هذه نماذج من تصريحات كبار علماء الشيعة في ردّ الغلو والغلاة والحكم بكفرهم، وقد تكرر ذلك في الكتب الكلامية والفقهية للشيعة، ولا يتسع المجال لذكرها في هذا المختصر.

تصورات خاطئة واتهامات رخيصة

مما يدعو إلى العجب وإلى الأسف في ذات الوقت هو أنه مع كل هذه التصريحات، فإن بعض المغرضين والجاهلين يتهم الشيعة الإمامية بالغلو في حقّ الأئمة المعصومين عليهم السلام، ومبعث هذا الاتهام هو الجهل - أحياناً - بحقيقة الغلو، وبالتالي عدّ بعض معتقدات الشيعة من الغلو، نظير الاعتقاد بعصمة أئمتهم وبكراماتهم ومعجزهم، وإطلاعهم على عالم الغيب بإذن الله تعالى ومشيتته.

لكن يبقى هذا مجرد تصور ساذج لا يعضده الدليل، ذلك أن حقيقة الغلو - كما سبق توضيحه - هي نسبة مقام الألوهية والربوبية أو النبوة إليهم، أما الخارج عن شؤون

١. تصحيح الاعتقاد، ص ١٠٩ - ٢. أنوار الملكوت، ص ٢٠٢ - ٣. بحار الأنوار، ج ٢٥، ص ٣٢٦

الألوهية ومختصات النبوة، فلا علاقة له بالغلو في الدين، بل إن ما ورد في حق الأئمة عليهم السلام إن كان له واقع، فاعتقادنا بهم حقيقة وليس جزافاً، وإن لم يكن له واقع فلا يُعدّ من أقسام الغلو الشرعي، بل من مصاديق الغلو اللغوي. وبالطبع فإن الاعتقاد بعصمة الأئمة. واطلاعهم على الغيب، وكراماتهم ومعاجزهم، كلها حقائق تكفّلت بإثباتها الكتب الكلامية.

يُذكر أن مقام العصمة والكرامة والإعجاز والاطلاع على الغيب من مقامات كبار أولياء الله ولا يختص بالأنبياء والأئمة، فقد تحدث القرآن عن عصمة مريم، فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ نِسَاءَ الْعَالَمِينَ﴾^١ وقال بشأن بعض كرامات مريم: ﴿كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا﴾^٢ وقال حول بعض كرامات أحد أتباع سليمان عليه السلام: ﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾^٣. وفي الأحاديث الإسلامية عُقد باب تحت عنوان «المُحَدَّث»، أُدرجت فيه أسماء من حاز ذلك المقام، فالمُحَدَّث هو الذي يُلهم من عالم الغيب بواسطة الملائكة في اليقظة أو النوم دون أن يكون نبياً.

أخرج أبو عبد الله البخاري عن أبي هريرة أنه قال: قال النبي ﷺ: لقد كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يُكَلِّمون من غير أن يكونوا أنبياء.^٤ وقد أطلقت الروايات الشيعية اسم (المُحَدَّث) على الأئمة المعصومين عليهم السلام، (المُحَدَّث) على فاطمة الزهراء عليها السلام، وهذه الروايات نقلها المُحَدَّث الكليني في الكافي، والمجلسي في بحار الأنوار. وقد صرّح أئمة أهل البيت عليهم السلام - تحسباً لأي تفسير خاطئ لهذه الكلمة أو توهم النبوة في حقهم - بأن علومهم ومعارفهم تتعلق ببيان الحلال والحرام في الشريعة التي جاء بها محمد ﷺ لا بكونهم أنبياء، وفي هذا الصدد يقول الإمام الصادق عليه السلام: إنما الوقوف علينا في الحلال والحرام، فأما النبوة فلا.^٥ ومفاد الحديث أننا لسنا أنبياء، وإنما نتولّى بيان أحكام الشريعة نيابة عن النبي

١. آل عمران، ٤٢. ٢. آل عمران، ٣٧. ٣. النمل، ٤٠.

٤. صحيح البخاري، ج ٢، ص ٢٩٥، ط دار المعرفة، بيروت.

٥. أصول الكافي، ج ١، ص ٢٦٨؛ بحار الأنوار، ج ٢٦، ص ٨٣.

عليه السلام، وهذه هي مسؤولية فقهاء المذاهب الإسلامية أيضاً مع هذا الفارق، وهو أن علم الأئمة عليهم السلام بالأحكام ليس اكتسابياً، وإنما هو علم لدني مفاض عليهم من جانب الله تعالى وبواسطة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبي جاء بأصل الشريعة، والأئمة خلفاؤه ونوابه في بيان الشريعة.

تنبيهان

ينبغي التنبيه هنا على نكنتين:

الأولى: على الرغم من أن الوحي لغةً أعم من وحي النبوة، ويطلق على كل إلهام غيبي، كما أطلق في القرآن على ما ألهمت به أم موسى، وعلى الإلهام الغريزي للنحل، إلا أن علماء الإسلام لم يجوزوا إطلاق الوحي على كل معرفة غيبية باستثناء وحي النبوة، لكي تظل حدود كل من الوحي والنبوة محفوظة، ولئلا يقع الالتباس والخلط بينهما. قال الشيخ المفيد بعد بيان المعنى العام للوصي في اللغة والإشارة إلى موارد استعماله في القرآن:

قد يُرى الله سبحانه وتعالى في المنام خلقاً كثيراً ما يصح تأويله ويثبت حقه، لكنه لا يطلق بعد استقرار الشريعة عليه اسم الوحي، ولا يقال في هذا الوقت لمن طبعه الله على علم شيء أنه يوحى إليه، وعندنا أن الله تعالى يسمع الحجاج بعد نبية صلى الله عليه وآله وسلم كلاماً يُلقيه إليهم في علم ما يكون لكنه لا يطلق عليه اسم الوحي لما قدمناه من إجماع المسلمين على أنه لا وحي إلى أحد بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وأنه لا يقال في شيء مما ذكرناه أنه وحي إلى أحد، والله تعالى أن يبيح إطلاق الكلام أحياناً ويحظره أحياناً ويمنع السماع بشيء حيناً، ويطلقها حيناً، فأما المعاني فإنها لا تتغير عن حقائقها.^١

الثانية: المعجزة والكرامة من مقولة وحقيقة واحدة، وهي فعل خارق للعادة يعجز عن مثلها سائر الناس، وترتكز على الإمداد الغيبي لله سبحانه، وصاحبها لا يستهدف من ورائها سوى إثبات صدق مدّعا، بيد أن إعجاز الأنبياء يختلف عن إعجاز غيرهم لكونه مقروناً بدعوى النبوة، فالمعجز أمر خارق للعادة مقروناً بادعاء النبوة.

قال فخر الدين الرازي بعد بيان جواز صدور الكرامة عن أولياء الله، وبعد الإشارة إلى كرامة مريم وآصف بن برخيا: ثم تميّز الكرامات عن المعجز بتحدّي النبوة.^١ وقال عضد الدين الإيجي صاحب المواقف بعد بيان شروط المعجز واقتترانه بدعوى النبوة:

ما تقولون في معجزات رسولكم من اظلال الغمامة وتسليم الحجر والمدرع عليه فانها كلها متقدمة على دعوى الرسالة. قلنا: تلك الخوارق المتقدمة على الدعوى ليست معجزات انما هي كرامات وظهورها على الاولياء جائز والأنبياء قبل نبوتهم لا يقصرون عن درجة الأولياء.^٢

وقد عرّف السيد الشريف الجرجاني الكرامة بقوله: هي ظهور أمر خارق للعادة من قبل شخص غير مقارن لدعوى النبوة.^٣

وصفوة الكلام أن المعجزة والكرامة كليتهما تشتركان في أنهما أمر خارق للعادة يصدر عن الأولياء والصالحين لأهداف إلهية، وثمة فارق بينهما يكمن في تقارن المعجز بدعوى النبوة دون الكرامة. وقد ذهب أغلب علماء الإسلام إلى إمكانية ظهور أمور خارقة للعادة من الصالحين والمتقين في الأمة الإسلامية واطلقوا عليها اسم (الكرامات).

ويتضح مما تقدّم أن اعتقاد الإمامية بأن الأئمة عليهم السلام معصومون، وعالمون بالغيب بإذن الله تعالى وأصحاب كرامات، لا يُعتبر بأي وجه من الوجوه دليلاً على بنوتهم، وليس فيه ما يُعارض أصل الخاتمية، ولم يدّع أحدٌ منهم ذلك أبداً، بل ردّوه ما وجدوا للردّ سبيلاً، كما مر في الروايات الواردة عنهم عليهم السلام. وفي كلمات أعلام الإمامية في هذا الصدد. وإذا كان الاعتقاد بهذه المقامات مستلزم للنبوة، فلا بد أن تكون مريم العذراء وآصف بن برخيا (وزير سليمان ووصيه) وأنبياء وكذلك الخليفة الثاني وفقاً لما أخرجه البخاري في صحيحه، وغيره.

٢. شرح المواقف، ج ٨، ص ٢٢٥

١. تلخيص المحصل، ص ٣٧٣، ط دار الأضواء.

٣. التعريفات، ص ٧٩

الباب الرابع

مباحث حول المعاد

فلسفة القيامة وحقيقة المعاد

القيامة مظهر الرحمة والحكمة والعدل الإلهي، يقول القرآن الكريم في هذا الصدد: ﴿كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾^١.

فالرحمة من صفات الكمال الإلهي، ومفادها تلبية حاجات الموجودات كافة وهدايتها إلى كمالها اللائق بها.^٢ فخلق الإنسان بهذه الخصوصيات يدلّ بوضوح على جدارته لحياة أبدية، تلك الحياة التي لا مقرّ لها سوى الدار الآخرة.

القيامة أيضاً من مقتضيات الحكمة الإلهية ذلك أن عالم الطبيعة الخاضع للتغيير والحركة سوف لن يبلغ غايته المنشودة ما لم يصل إلى نقطة ثبات واستقرار، ففعل دون غاية محال أن يصدر عن الله الحق المطلق الحكيم ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾^٣.

وقال سبحانه متحدثاً عن يوم القيامة (بعد بيان عدم خلق السماوات والأرض عبثاً): ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفُضْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾^٤.

وشمة فلسفة أخرى للقيامة وهي تجسيد العدل الإلهي في حق الصالحين والظالمين والمؤمنين والكافرين، ذلك أن العلاقة المتبادلة بين أفراد البشر في هذه الدنيا تحول دون تجسيد العدل الإلهي في مقام الثواب والعقاب، فلا بدّ إذن من وجود عالم آخر

٢. الميزان، ج ٧، ص ٢٥

٣. المؤمنون، ١١٥

١. الأنعام، ١٣

٤. الدخان، ٤٠

يتحقق فيه ذلك بصورة كاملة، يقول سبحانه: ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾^١، ويقول أيضاً: ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ﴾ مَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ^٢.

حقيقة المعاد

المعاد مأخوذ - لغة - من العود (وهو الرجوع)، ويُقصد به في الاصطلاح الشرعي إعادة الأجسام مع أرواحها إبان يوم القيامة، وعلى هذا الأساس فالمعاد يتعلق بالروح والجسم؛ أي ثمة معاد جسماني ومعاد روحاني، ويترتب على ذلك وجود نوعين من الثواب والعقاب الأخروي، أحدهما: ثواب وعقاب روحي وعقلي. وإدراك ذلك ليس بحاجة إلى جسم وإلى قواه الحسية، ومثال ذلك حسرة المذنبين، والرضوان الإلهي الذي يغفر المتقين والمقرّبين؛ وحول هذه الحسرة قال تعالى: ﴿كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ﴾^٣، وحول الرضوان قال سبحانه: ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾^٤.

والنوع الآخر: ثواب وعقاب جسمي وحسي، وإدراك ذلك بحاجة إلى جسم وإلى قواه الحسية. وقد تعرّضت آيات الذكر الحكيم والروايات إلى هذا النوع بتفصيل، وتحقّق ذلك لا يتمّ دون حشر أجسام الأموات.

وإلى جانب الآيات الدالة على المعاد الجسمي، فثمة آيات أخرى كثيرة ناظرة إلى المعاد الجسمي، منها آيات تشير إلى إنكار الكفار للمعاد واستبعادهم إحياء الجسم مرة أخرى بعد تحلّله وتفرّق أجزائه، وقد أجاب القرآن الكريم عن إنكارهم هذا بتذكيرهم بسعة علم الله تعالى وقدرته التي ليس لها حدود، وإذا لم يكن يلزم المعاد الجسماني، فالسبيل السهل والمعقول للإجابة، هو إنكار هكذا معاد، لا الإجابة عن إشكالاتهم وشبهاتهم المثارة بشأن علم الله الواسع وقدرته اللامتناهية، ويُسر الخلق الآخر بالنسبة إلى الخلق الأول، وذكر نماذج من ظواهر الإحياء والإماتة في هذا العالم.

هذا النوع من الآيات ونظائرها لا يمكن تأويله بأي وجه من الوجوه، ولذا لا تصحّ

نظرية القائلين بالمعاد الروحاني فقط، رغم محاولاتهم في تأويل الآيات المتعلقة بالمعاد الجسماني؛ يقول المحقق نصير الدين الطوسي - بعد بيان الآيات المتعلقة بالمعاد الجسماني: وأكثره ممّا لا يقبل التأويل.^١

وانطلاقاً من ذلك، قُدّرت للإنسان ثلاثة أنواع من الحياة:

١. الحياة الدنيوية؛

٢. الحياة البرزخية؛

٣. الحياة الآخروية.

فالحياة الدنيوية تتألف من مراحل مختلفة، أهمّها تلك المرحلة التي تبدأ ببلوغ الإنسان سنّ الرشد الشرعي، ودخوله في زمرة المكلفين بأداء التكاليف الإلهية. وفي هذه المرحلة يتحدّد مصير الإنسان ومستقبل حياته الآخروية، فإما أن يسلك سبيل الصالحين وأصحاب الجنة، وإما أن يسلك سبيل الظالمين وأصحاب النار.

القبر والبرزخ

تبدأ الحياة البرزخية للإنسان منذ لحظة الموت، ويُطلق البرزخ على الفترة ما بين الموت والقيامة، يقول سبحانه: ﴿وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾^١.

وأوّل حدث مهم يواجهه الإنسان في عالم البرزخ هو مساءلته من قبل الملائكة حول التوحيد والنبوة والمسائل الاعتقادية الأخرى، ويرتبط نوع الإجابة على هذه الأسئلة بحقيقة إيمان الشخص وعقائده في الدنيا، ويُطلق على هذه المرحلة اسم (مساءلة القبر)، وهي من الاعتقادات المسلّم بها لدى الشيعة، يقول الشيخ الصدوق: اعتقادنا في المسألة في القبر أنها حقّ لا بدّ منها، فمن أجاب بالصواب فازبروح وريحان في قبره وبجنة نعيم في الآخرة، ومن لم يأت بالصواب، فله نزل من حميم في قبره وتصلية جحيم في الآخرة.^٢

ويقول الشيخ المفيد بعد الإشارة إلى المسألة في القبر: «وليس ينزل الملكان إلّا على حيّ، ولا يسألان إلّا من يفهم المسألة، ويعرف معناها، وهذا يدل على أن الله تعالى يحيي العبد بعد موته للمساءلة ويديم حياته لنعيم إن كان يستحقه أو لعذاب إن كان يستحقه»^٣.

ويقول الشيخ الطوسي حول العذاب في القبر واختصاصه بزمرة من الناس:

١. المؤمنون، ١٠٠. ٢. الاعتقادات في دين الإمامية، ص ٣٨، الباب ١٧.

٣. تصحيح الاعتقاد، ص ٣٥، ٣٦.

وعذاب القبر واقع لإمكانه وتواتر السمع بوقوعه.^١
وقد جاء في الروايات تعبير «القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران».^٢
والمراد من القبر هنا الدار البرزخية لا المكان الذي يُقبر فيه الميت.
ومن الواضح أن المسألة في القبر - وفقاً لقواعد العدلية والنصوص الدينية - تختص
بالمكلفين من المؤمنين والكافرين، ولا تشمل الأطفال والسفهاء والمستضعفين.

١. كشف المراد، المقصد ٦، المسألة ١٤

٢. الشيخ الصدوق، الخصال، ح ٩١

مشاهد ومواقف يوم القيامة

ثمة مشاهد ومواقف مهمة تقع بعد إحياء الموتى ودخولهم عرصة يوم القيامة وقبل ورودهم الجنة أو النار. هذه المواقف تحدّث عنها القرآن الكريم والأحاديث الإسلامية بالتفصيل، وإليك جملة من هذه المواقف:

١. الحساب والميزان

من الصور التي عرضها القرآن الكريم عن مواقف يوم القيامة، هي: الميزان، والحساب الإلهي على الأعمال بأساليب مختلفة، منها: توزيع صحائف الأعمال على المكلفين للاطلاع عليها،^١ وحضور الملائكة والأنبياء شهداء عليهم،^٢ ونصب موازين العدل للبت في أعمال المكلفين على أساسها،^٣ وتكلم أعضاء الإنسان وجوارحه وشهادتها عليه.^٤ ويعتبر تجسّم الأعمال أكمل وأدقّ نوع للحساب الإلهي على أعمال البشر يوم القيامة.^٥

٢. الصراط

دلت الروايات الإسلامية على وجود قنطرة يوم القيامة تسمّى (الصراط)، تمر عبر جهنم، ولا بد للجميع من ورودها، فمن اجتازها يرد الجنة، ومن زلّت قدمه يدخل النار. ويعتقد علماء التفسير أن الآيتين (٧١ - ٧٢) من سورة مريم^٦ ناظرتان إلى ذلك.

١. الاسراء، ١٣، ١٤. ٢. النحل، ٨٩. ٣. النساء، ٤١؛ ق، ١٨.

٤. الأنبياء، ٤٧. ٥. النور، ٢٤؛ فصلت، ٢٠، ٢١.

٦. ﴿وَإِنْ يَسْأَلُكُمْ إِيَّاهُ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ۖ ثُمَّ تَنْجِي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثًّا ۖ﴾.

٣. الأعراف

ثمة مكان بين الجنة والنار يُسمّى «الأعراف»، يشرف منه الأنبياء والصّالحون على الجميع، فيعرفون كلاً من أهل الجنة وأهل النار بسيماهم، وهم قضاة عرصة يوم القيامة.

٤. لواء الحمد

لما يتمّ الحساب ويتبيّن مصير أهل الجنة وأهل النار، يُعطى رسول الله ﷺ لواءاً يُعرف بلواء الحمد من قبل الله تعالى، ليكون طليعة أهل الجنة نحو الجنة.

٥. حوض الكوثر

تحدّثت الروايات الإسلامية عن وجود حوض كبير في صحراء المحشر، هو حوض الكوثر، يقف عليه النبي ﷺ وأهل بيته  ليسقوا منه المفلحين من الأمة الإسلامية.

٤

القيامة والشفاعة

من مشاهد يوم القيامة شفاعاة الشافعين لبعض المذنبين، فيشملهم بتلك الشفاعاة العفو والصفح الإلهي ويدخلون في عداد أهل الجنة.

والاعتقاد بالشفاعة محلّ اتفاق جميع المذاهب الإسلامية باعتبارها من المفاهيم التي ورد ذكرها في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وقد بين القرآن - بعد أخذ الشفاعاة كأصل مسلم به - بعض أحكامها وضوابطها، نظير أن الشفاعاة لا تحصل إلا بإذن إلهي، يقول سبحانه: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾^١، ويقول أيضاً: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾^٢.

والموضوع الآخر الذي يتعلق بالشفاعة وتعرض له القرآن الكريم هو إبطال عقيدة المشركين والوثنيين الذين قالوا بالهية معبوداتهم، ظناً منهم أن شفاعتها ناشئة عن ألوهيتها، مما حدا بهم إلى عدم تقييد الشفاعاة بأي قيد أو إذن من الله تعالى، وقد ردّ القرآن الكريم على هذا الاعتقاد بقوله: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعُوا عِنْدَ اللَّهِ فُلْ أَتُتَّبَعُونَ اللَّهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾^٣.

ولذا فإن الاستدلال بالآيات التي تنفي شفاعاة الأصنام للمشركين على إنكار مطلق

الشفاعة، يُعدّ مغالطة واضحة، لأن الشفاعة هنا لا تصدر عن الاعتقاد بالوهمية الشفعاء، ولا عن إلغاء أي قيد أو شرط فيها.

يستفاد من القرآن الكريم أن الملائكة لا يشفعون إلا للمرضيين عند الله، قال تعالى: ﴿بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ۝ لَا يَسْأَلُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ۝ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ أَرَضَىٰ﴾^١.

وقد صرح القرآن الكريم بأن للنبي ﷺ مقاماً محموداً ﴿عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّخْمُودًا﴾^٢. وهذا المقام كما فُسر هو مقام الشفاعة الكبرى له ﷺ يوم القيامة، وقد اتفقت على هذا التفسير روايات عديدة، يقول العلامة الطبرسي:

وقد أجمع المفسرون على أن المقام المحمود هو مقام الشفاعة، وهو المقام الذي يشفع فيه للناس، وهو المقام الذي يُعطى فيه لواء الحمد، فيوضع في كفه، ويجتمع تحته الأنبياء والملائكة، فيكون ﷺ أول شافع، وأول مشفع^٣.

وقد ورد في الحديث النبوي المتفق عليه عند المسلمين كافة: «إنما أذخرت شفاعةي لأهل الكبائر من أمّتي»^٤، ووجه اختصاص هذه الشفاعة بكبائر الذنوب، هو أن الله وعد كل من اجتنب الكبائر أن يكفر عن سيئاته، يقول سبحانه: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نَكْفُرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيمًا﴾^٥.

سؤال الشفاعة

لا شك إنه إذا جازت شفاعة النبي ﷺ والشفعاء الآخرين يوم القيامة، لجازت أيضاً شفاعة ما سوى المؤمنين، نظير طلب الدعاء من الآخرين في حق الإنسان، وقد ورد ذلك فيما رواه ابن عباس عن النبي ﷺ

١. الأنبياء، ٢٦-٢٨ ٢. الإسراء، ٧٩

٣. مجمع البيان، ج ٣، ص ٤٣٥. وللإطلاع أكثر على الروايات المتعلقة بتفسير الآية، راجع: تفسير البرهان، ج ٢، ص ٤٣٨-٤٤٠.

٤. مجمع البيان، ج ١، ص ١٠٤؛ من لا يحضره الفقيه، ج ٣، ص ٣٧٦؛ صحيح البخاري، ج ١، ص ٤٢؛ مسند أحمد، ج ١، ص ٣٠١ ٥. النساء، ٣١

الوهابية والشفاعة

ذهبت الوهابية إلى وجود أصل الشفاعة، إلا أن لها وجهة نظر خاصة إزاء بعض أحكامها وشروطها، جعلتها في زاوية نائية عن سائر المسلمين، وأدت بها - تبعاً لمبانيها الخاصة في مواجهة خصومها في الفكر والعقيدة - إلى اتهام سائر المسلمين بالشرك في مسألة الشفاعة التي تعدّ أبرز المسائل الخلافية التي نشبت بينها وبينهم لا سيما في ما يتعلق منها بطلب الشفاعة من الشفعاء، فسؤال الشفاعة منهم في أيام حياتهم أو بعد مماتهم أمر جائز ومشروع عند كل المسلمين باستثناء الوهابية التي لم ترتض ذلك، ظناً منها بعدم جوازه وشرعيته، بل بعده من موارد الشرك.

وبعبارة أخرى، طلب الشفاعة ممكن في صورتين:

الأولى: أن يطلب الإنسان من الله مباشرة شفاعة النبي ﷺ وسائر المأذون لهم بالشفاعة، كأن يقول مثلاً: «اللهم شفّع لي محمداً»، ﷺ والأخرى أن يطلب من النبي ﷺ وأصحاب مقام الشفاعة أن يشفعوا له عند الله، كأن يقول: «يا محمد ﷺ اشفع لي عند الله» أو «كن لي شفيعاً عند الله».

وقد أجازت الوهابية الصورة الأولى دون الثانية باعتبارها شركاً.

وقد استدلت الوهابية على إثبات مدّعاها بالأدلة التالية:

١. طلب الشفاعة من الشفيع بمنزلة دعائه وسؤاله، ودعاء غير الله شرك في العبادة، لأن الله تعالى نهى عن ذلك، وقال ﴿فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾^١، فيكون طلب الشفاعة من الشفيع شركاً في العبادة.

٢. شهادة القرآن الكريم نفسه، ذلك أن الله تعالى أطلق عنوان المشركين على كفّار عصر الرسالة لأنهم طلبوا الشفاعة من غير الله، وقد أهدر النبي ﷺ دماءهم وأمر بجهادهم، قال سبحانه وتعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعُوا عِنْدَ اللَّهِ﴾^٢.

٣. اعتبر القرآن الكريم الشفاعة حقاً خاصاً لله سبحانه: ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا﴾^٣ من

هنا يجب طلب الشفاعة من الله فقط، وطلب الشفاعة من دونه يُنافي اختصاصها به سبحانه. وثمة وجوه أخرى ذكرت في هذا المجال، إلا أن ما تقدّم هو أهم تلك الوجوه، وقد وردت في كلمات ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب.^١

بحث ونقد

١. الشفاعة والدعاء

لا شك في أن طلب الشفاعة من الشفيع يقترن بالدعاء والسؤال، ولكن سؤالها من غير الله ليس حراماً بصورة مطلقة، ولا مستلزماً للشرك، إذ لا شك في أن طلب العون من المسلمين أمر جائز ومشروع، ويجب على الآخرين إعانتة ما استطاعوا إليه سبيلاً، كما ورد في الحديث النبوي المعروف: «مَنْ سَمِعَ مُنَادِيًا يُنَادِي يَا لِلْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ».

فإذا كان إنجاز عمل بتوسط شخص جائز ومشروع، فطلب إنجازه منه جائز ومشروع أيضاً، وإذا كانت شفاعة النبي ﷺ وسائر الشفعاء حقاً وأمرأ مشروعاً يوم القيامة، فسيكون طلب الشفاعة منهم أيضاً حقاً وأمرأ مشروعاً.

وقد جاءت كلمات الوهابية لتؤكد على أن طلب الشفاعة من النبي ﷺ وسائر الشفعاء أمر غير جائز، ومدلول ذلك - كما ورد في الروايات - أن طلب الشفاعة من الشفعاء جائز في الآخرة، في حين أنه إذا عمل شركاً، فسيكون حكمه واحداً في الدنيا والآخرة بلا فرق.

والآن إذا استخلصنا حقيقة الشفاعة، فسيوضح أن الشفاعة ليس إلا طلب الشفاعة من قبل الشفيع للمشفوع له، لا أنها طلب العفو والصفح من الله سبحانه، حكى النيسابوري عن مقاتل أنه قال في تفسير قوله تعالى: ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا﴾: «الشفاعة إلى الله إنما هي الدعوة

١. ذكر العلامة السيد محسن الأمين العاملي أدلة الوهابية استناداً إلى كتبهم وتناولها بالنقد والمناقشة، وذلك في كتابه كشف الارتياب، الباب الثالث، الفصل الأول، ٢٣٨-٢٦٦.

لمسلم لما روي عن النبي ﷺ: من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب، استجيب له وقال له الملك ولك مثل ذلك».

فالمراد من النصيب في الآية المذكورة، هو نفس ما جاء في الحديث الشريف الآنف الذكر، أي أن الدعاء للمسلم مقبول ويحظى هو الآخر بنصيب من ذلك الدعاء. لذا فكما أنه بإمكان الشخص أن يطلب الدعاء من أي مسلم أو مؤمن - وهذا أمر جائز عند الوهابية - فكذلك طلب الشفاعة من غير الله سيكون جائزاً أيضاً، كل ما في الأمر أن طلب الشفاعة من الآخرين إنما يختص بمن استحق أهلية الشفاعة كالأنبياء والملائكة والمؤمنين والصالحين.

وقد فسّر فخر الدين الرازي استغفار الملائكة للمؤمنين في الآية ﴿الَّذِينَ يَخِمْوْنَ أَلْعَرَشَ وَمَنْ حَوْلَهُ، يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾^١، فسرها بالشفاعة، وقال: هذه الآية دالة على أن شفاعة الملائكة مختصة بالمذنبين لا كما قالت المعتزلة من أنها مختصة لغير المذنبين لعلو مقامهم لا أنها مختصة بالمذنبين لغفران ذنوبهم.

وأخرج مسلم في صحيحه عن ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفّعهم الله فيه»^٢. كما أن صلاة الميت ليست في حقيقتها سوى الدعاء له، فالدعاء نوع من الشفاعة، ولا شك في أن طلب الدعاء من الآخرين، كأن يقول: «ادع لي» أمر جائز، وكذلك طلب الشفاعة من الآخرين كأن يقول: «اشفع لي عند الله» أمر جائز أيضاً.

وإذا تجاوزنا ذلك، فإن سيرة المسلمين تُعدّ خير شاهد على شرعية طلب الشفاعة. أخرج الترمذي عن أنس بن مالك أنه سأل رسول الله ﷺ الشفاعة له يوم القيامة^٣. ومما تقدّم يتضح أن حقيقة الشفاعة هي الدعاء وسؤال العفو والمغفرة للمذنب بواسطة النبي ﷺ أو سائر الشفعاء يوم القيامة، وقد وردت في القرآن الكريم آيات تدلّ

١. غافر، ٧

٢. صحيح مسلم، ج ٣، ص ٥٤

٣. صحيح الترمذي، ج ٤، ص ٤٢، باب ما جاء في شأن الصراط

على شرعية طلب الدعاء من الآخرين:

١. طلب أبناء يعقوب من أبيهم أن يستغفر لهم ذنوبهم.^١
 ٢. إيصال المذنبين بالاستغفار من ذنوبهم أو طلب ذلك الاستغفار من النبي ﷺ.^٢
- وقد يقال: إن ما أنكرته الوهابية هو طلب الشفاعة من النبي ﷺ بعد وفاته لا في حياته، والأدلة المذكورة تتعلق بطلب الشفاعة والدعاء منه ﷺ في أيام حياته. فنقول: إن طلب الدعاء من النبي ﷺ بعد وفاته إذا كان شركاً عند الوهابية، فهذا الحكم سيكون قائماً في كلا الحالتين - في حياته وبعد مماته - دون أي فرق، مضافاً إلى أن وفاة النبي ﷺ تتعلق بجسمه، أما روحه فهي حية بلا ريب، وسماع طلب الدعاء والشفاعة وإجابة ذلك يتعلق بالروح لا بالجسم، وقد ورد في أحاديث كثيرة أن النبي ﷺ يسمع الصلوات التي تُهدى إليه بعد وفاته من قريب أو بعيد، ويستجيب لها.^٣ كما ورد في آداب زيارة رسول الله ﷺ أن الزائر يدعو إلى جانب قبر النبي ﷺ ويخاطبه بقوله: «جئنا لقضاء حقك والاستشفاع بك، فليس لنا يا رسول الله شفيع غيرك، فاستغفر لنا واشفع لنا».
- وقد اتفق علماء المذاهب الأربعة لأهل السنة على استحباب ومندوبية طلب الشفاعة من النبي ﷺ عند زيارة قبره.^٤

٢. مشركو عصر الرسالة وشفاعة الأصنام

لا شك في أن مشركي عصر الرسالة قالوا بشفاعة معبوداتهم وأصنامهم، لأن القرآن صرح بذلك، ولكن ينبغي هنا أن نأخذ هذه النكات بنظر الاعتبار:

(أ) أن ما يُستشف من الآية، هو أن اعتقاد الوثنيين بشفاعة أصنامهم ناشئ عن عبادتهم لها، لا أن مجرد الاعتقاد بشفاعتها أدى إلى شركهم لكي يقال أن الاعتقاد

١. يوسف، ٩٧. ٢. لنساء، ٦٤.

٣. راجع: سنن أبي داود، ج ٢، ص ٢١٨؛ كنز العمال، ج ١٠، ص ٣٨١؛ طبقات الشافعية، ج ٣، ص ٤٠٦-٤٠٨؛ في ظل أصول الإسلام، ص ٢٥٨.

٤. كشف الارتباب، ص ٣٢٠، نقلاً عن: أحمد بن زيني دحلان، خلاصة الكلام.

بشفاعة غير الله أدى إلى الشرك في العبادة.

(ب) لم تتحدث الآية الكريمة عن طلب الشفاعة من الأصنام، بل كل ما في الأمر أنها تحدثت عن اعتقاد المشركين بشفاعة الأصنام ﴿وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعْتُنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ ولم تقل: يقولون اشفعوا لنا عند الله.

وعلى هذا الأساس، إذا كان استدلال الوهابية بهذه الآية صائباً، فلا بد من القول بشرك طلب الشفاعة مطلقاً، وهذا يشمل الوهابية نفسها.

ج - دلت الآية الشريفة على بطلان الشفاعة في عدة صور:

إحداها: صورة الاقتران بعبادة شخص أو شيء.

والثانية: إعطاء مقام الشفاعة لشخص أو فرد لم يعطه الله تعالى له.

والثالثة: إطلاق الشفاعة وعدم تقييدها بأي شرط أو قيد، وليس هناك في أوساط

المسلمين من يعتقد بتلك العقائد في الشفاعة.

وصفوة الكلام أن الآية المذكورة ليست ناظرة إلى المسألة التي هي محل بحثنا، أي

سؤال الشفاعة من الشفيع، وقد انعقد إجماع المسلمين على ذلك، وبالتالي فالذم الوارد

فيها لا يتوجه إلى الشفاعة المجمع عليها بين المسلمين.

٣. اختصاص الشفاعة بالله تعالى

تعدّ الشفاعة من مظاهر ربوبية الله سبحانه، نظراً لتأثيرها البالغ على مصير البشر، فهي

أولاً وبالذات مختصة بالله سبحانه، وهذا لا ينافي حق شفاعة الأنبياء والصالحين، ذلك

أن شفاعتهم ليست ذاتية بل مستندة إلى إذن الله ومشيئته.

هذا وقد تجلّى ذلك في القرآن بوضوح، ففي الوقت الذي أثبت فيه أن الشفاعة

مختصة بالله سبحانه، أثبت أيضاً أن الشفاعة لغير الله - نظير الملائكة والأنبياء - بإذنه أيضاً.

و على ذلك، مفاد هاتين الطائفتين من الآيات: أن الشفاعة مختصة بالله سبحانه،

وشفاعة غيره بحاجة إلى إذن الله ومشيئته.

و انطلاقاً من ذلك، فالآية الكريمة ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا﴾^١ لا تدلّ على نفي الشفاعة عن الآخرين البتة، كما أنها لا تدلّ على نفي الشفاعة من الشفعاء التي تعني طلب مغفرة الذنوب من الله سبحانه بواسطة الشفيع لا أنه يغفر الذنوب بصورة مستقلة عن الله سبحانه، يقول الزمخشري في تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا﴾: أي هو مالکها فلا يستطيع أحد شفاعة إلا بشرطين: أن يكون المشفوع له مرتضى، وأن يكون الشفيع مأذوناً له وههنا الشرطان مفقودان جميعاً.^٢

٢. تفسير الكشاف، ج ٣، ص ٣٤٩، ط دار المعرفة، بيروت.

١. الزمر، ٤٤

الباب الخامس

عدة فروع فقهيّة

التقية في الإسلام

تعريف التقية

التقية لغة من الوقاية وهي حفظ النفس أو المال أو العرض من الخطر عبر إظهار عقيدة تخالف مذهبه وتوافق مذهب الآخرين، ومنها التقوى وهي صيانة النفس عن ارتكاب الحرام. واما اصطلاحاً «فهي التحفظ على ضرر الغير بموافقة في قول أو فعل مخالف للحق».^١ وبعبارة أخرى «التقية اظهار خلاف الواقع في الأمور الدينية بقول أو فعل خوفاً وحذراً على النفس أو المال أو العرض المعبر عنه في هذا الزمان بالشرف على نفسه أو على غيره».^٢

العقل والتقية

التقية في الأصل مبدأ عقلي أُسس على قاعدة تقديم الأهم على المهم، وقد انعقدت سيرة العقلاء على ذلك، فإذا ما تعرّضت النفس أو المال أو العرض إلى خطر وكان حفظ كل ذلك رهن اظهار قول أو فعل مخالف لمذهبه وموافق لمذهب من يحس من جانبه الخطر، فحينئذ تجب التقية حذراً منه ومن خطره، وقد دامت هذه السيرة واستقرت في

١. الشيخ الانصاري، رسالة التقية

٢. السيد محسن الامين، نقض الوشيعة، ص ١٨١

المجتمعات البشرية إلى يومنا هذا، فكلما تعرّض أمر أهم من نفس أو مال أو عرض للخطر يُقدّم ذلك الأمر على كل هذه الأمور.

وثمة خلاف بين أتباع المذاهب المختلفة حول تعيين مصداق الأهمّ والمهم، بيد أن هذا الخلاف لا ينافي اتفاقهم على الحكم العام للتقية كما لا ينافي اتفاقهم على مصاديق محددة، مثل: الحفاظ على أمن الوطن وصدارته لقائمة الاولويات مما يعكس مدى الأهمية التي يوليها العقلاء له، بحيث تدعوهم إلى بذل كل غال ورخيص في سبيله.

القرآن والتقية

دلّت بعض آيات الذكر الحكيم على التقية بوضوح باعتبارها قاعدة شرعية:

١. ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتُوا﴾^١

هذه الآية تحذّر المؤمنين من اتخاذ الكافرين أولياء، بدل تعزيز أو اصر الأخوة والمودة والنصرة فيما بينهم، وتؤكد أن من يفعل ذلك لا يحظى بمنزلة ومقام عند الله سبحانه إلا إذا توخّى الحذر والحيطه من الكافرين، فعند ذلك يجوز إبداء المودة لهم. قال المراغي في تفسير هذه الآية: «وقد استنبط العلماء من هذه الآية جواز التقية بان يقول الإنسان أو يفعل ما يخالف الحق لأجل التوقي من ضرر يعود من الاعداء إلى النفس أو العرض أو المال»^٢.

٢. ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ، إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾^٣.

أشارت هذه الآية إلى شمول الغضب والعذاب الإلهي لكل من آمن ثم أظهر الكفر عن عمد واختيار، واستثنى من ذلك من أكره وأُجبر على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، فإنّه لا يشمل العذاب والغضب الإلهي، وهذا تعبير آخر عن مبدأ التقية.

نقل المحدثون والمفسّرون من كلا الفريقين أن الآية نزلت في عمار بن ياسر: لما

٢. تفسير المراغي، ج ٣، ص ١٣٦

١. آل عمران، ٢٨

٣. النحل، ١٠٦

عَذَّبَ الكافرون عَمَّاراً وَأَبَاهُ يَاسِراً وَأُمَّهُ سَمِيَّةً وَعدَّة من الصحابة، وقُتِلَ أَبُو عَمَّارٍ وَأُمُّهُ وَأَعْطَاهُم عَمَّارٌ بِلِسَانِهِ مَا أَرَادُوا، فَقَالَ قَوْمٌ: كَفَرَ عَمَّارٌ، فَقَالَ ﷺ: كَلَّا إِنَّ عَمَّاراً مَلِيءُ إِيمَاناً مَنْ قَرَنَهُ إِلَى قَدَمِهِ، وَاخْتَلَطَ الْإِيمَانُ بِلَحْمِهِ وَدَمِهِ، وَجَاءَ عَمَّارٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هُوَ يَبْكِي، فَقَالَ ﷺ: مَا وَرَاءَكَ، فَقَالَ ﷺ: شَرٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تُرَكْتُ حَتَّى نَلْتُ مِنْكَ، وَذَكَرْتُ آلِهَتَهُمْ بِخَيْرٍ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمَسُّحُ عَيْنَيْهِ وَيَقُولُ: إِنْ عَادُوا لَكَ، فَعُدُّ لَهُمْ بِمَا قُلْتَ. فنزلت الآية.^١

٣. ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ﴾.^٢
- كان مؤمن آل فرعون يؤمن بموسى عليه السلام ويتصل به خفية ويطلععه على ما يحاك ضده من مؤامرات على يد فرعون وبلاطه لقتله ﴿قَالَ يَمُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ﴾^٣ لكنه كتم إيمانه عن فرعون، وكتمان الإيمان ليس إلا إظهار أقوال وأفعال توافق فرعون ورهطه وتخالف الحق ومن ثم اللواذ إلى التقية حفاظاً على نفسه وعلى موسى عليه السلام وقد نال جراء ذلك تكريماً وتمجيذاً من القرآن الكريم.
٤. وثمة آيات أخرى تدل بعمومها وإطلاقها على جواز التقية أو وجوبها.
- ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾.^٤
- ﴿لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتِنَهَا﴾.^٥
- ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾.^٦

التقية من المسلمين

استدل على جواز التقية من المسلم أو الكافر على حد سواء بعموم الآيات الثلاثة الأخيرة وإطلاقها، ووجه ذلك هو عموم الملاك فيها وعدم قابلية المورد على تخصيصه. فعلى ضوء ذلك يمكن القول بان الآيات المذكورة تعم التقية من المسلم أيضاً. قال الفخر الرازي في تفسير الآية الأولى (آل عمران: ٢٨):

١. مجمع البيان، ج ٣، ص ٣٨٨؛ تفسير الكشاف، ج ٢، ص ٤٣٠؛ تفسير القرآن العظيم، ج ٤، ص ٢٢٨.
 ٢. غافر، ٢٨. ٣. القصص، ٢٠. ٤. البقرة، ١٩٥.
 ٥. الطلاق، ٧. ٦. الحج، ٧٨.

ظاهر الآية على أن التقية إنما تحلّ مع الكفار الغالبين، إلا أن مذهب الشافعي أن الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحالة بين المسلمين والكافرين حلّت التقية محاماة عن النفس، وقال: التقية جائزة لصون النفس، وهل هي جائزة لصون المال؟ يحتمل أن يحكم فيها بالجواز لقوله ﷺ: حرمة مال المسلم كحرمة دمه، وقوله ﷺ: من قُتل دون ماله فهو شهيد.^١

و قال المراغي في تفسير الآية الثانية (النحل: ١٠٦):

ويدخل في التقية مداراة الكفرة والظلمة والفسقة وإلانة الكلام لهم، والتبسّم في وجوههم وبذل المال لهم لكفّ أذاهم وصيانة العرض منهم، ولا يُعدهذا من الموالاة المنهي عنها بل هو مشروع.^٢

ونقل اليعقوبي في تاريخه:

أنّه لما دخل بسر بن أرطاة المدينة، أمر بإحضار جابر بن عبد الله الانصاري، فانطلق جابر إلى أم سلمة زوج النبي ﷺ فقال: إني قد خشيت أن أُقتل، وهذه بيعة ضلال، قالت: إذا فبايع، فإن التقية حملت أصحاب الكهف على أن كانوا يلبسون الصلب ويحضرون الاعياد مع قومهم.^٣

كما نقل الطبري في تاريخه أحداث المحنة ومسألة خلق القرآن، وذكر أن المأمون العباسي أمر القضاة والمحدثين بالاقرار بخلق القرآن وتوعدهم إن لم يستجيبوا لذلك، فأقروا له. وحينما استنكر هذا الموقف منهم برّوه بما قام به عمار بن ياسر أمام الكفار.^٤ هذا الحدث يكشف بوضوح عن هذه الحقيقة وهي أن التقية مبدأ عام ولا تختص بالكافرين، فكلما وُجدت ظروف قاهرة سواء من مسلم أو من كافر عندئذ تجب التقية.

التقية في روايات أهل البيت ﷺ

إلى هنا اتّضح أن التقية مبدأ وأسلوب عقلائي، وهي من ضروريات حياة البشر ومعترف بها عند الشرائع السماوية قاطبة لاسيما الإسلام بكافة طوائفه ومذاهبه، ومع

٢. تفسير المراغي، ج ٣، ص ١٣٦

١. مفاتيح الغيب، ج ٦، ص ١٣

٣. تاريخ اليعقوبي، ج ٢، ص ١٠٠

٤. انظر: تاريخ الطبري، ج ١٠، ص ٢٨٤-٢٩٢

ذلك كله فقد وردت روايات كثيرة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام تؤكد على التقية وتولي شأناً كبيراً لها، مثل «لا إيمان لمن لا تقية له»^١ و«لا دين لمن لا تقية له».

قال الإمام الباقر عليه السلام: «التقية من ديني ودين آبائي»^٢ وورد مثل ذلك على لسان الإمام الصادق عليه السلام.^٣

ويستشف من مطالعة مجموع روايات أهل البيت عليهم السلام أن التقية على نوعين: أحدهما: التقية عن خوف، وثانيهما: التقية عن مداراة، وروايات التقية من النوع الأول أكثر من نظيرتها من النوع الثاني.

وقد تتعلّق التقية بالخوف من ضرر وخطر يلحق بنفس الشخص أو عرضه أو ماله، وقد تتعلّق أحياناً بنفس أو عرض أو مال أقربائه وعشيرته أو المؤمنين، وقد ترتبط بالخوف من وقوع ضرر وخطر على الإسلام والمذهب.

وأما التقية عن مداراة فلا يخشى فيها على الأمور المذكورة إلا أنه يتيسّر على ضوئها القيام بالمسؤوليات الدينية من هداية وإرشاد وتوثيق وأصر الأخوة والوحدة الإسلامية على أحسن وجه، وتشير الأحاديث التي ورد فيها تعبير «الجُنّة» أو «الترس» - عادة إلى التقية عن خوف، كما تشير الأحاديث التي توصي بحسن المعاشرة والالتزام بالأعمال الحسنة إلى التقية عن مداراة. ويعني ذلك أن الهدف الرئيسي والأساسي منها هو استقطاب أنظار خصوم الشيعة نحو التشيع إضافة إلى تأثيرها في حفظ أنفُس وأعراض وأموال الشيعة.

روى هشام بن الحكم عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:

إياكم أن تعملوا عملاً نُعَيَّرَ به، فإن ولد السوء يغيّر والده بعمله، كونوا لمن انقطعتم إليه زِيناً، ولا تكونوا عليه شِيناً، صلّوا في عشائركم وعودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم ولا يسبقوكم إلى شيء من الخير فأنتم أولى به منهم، والله ما عبد الله بشيء أحب إليه من الخبء، قلت: وما الخبء؟ قال: التقية.^٤

١. وسائل الشيعة، ج ٦، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي، الباب ٢٤،

ح ٢، ٣، ٦، ٢٢، ٢٩، ٣١. ٢. المصدر السابق، ح ٢. ٣. المصدر السابق، ح ٢٣

٤. المصدر السابق، الباب ٢٦، ح ٢

وقد فسر أئمة أهل البيت عليهم السلام ضمن روايات عديدة الآية الكريمة ﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ وما يُلْقِنَهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ^١ فسروها بالتقية والمراد بها التقية عن مداراة نظراً لمدلول الآية المتقدمة عليها في الدعوة إلى التوحيد والعمل الصالح، يقول سبحانه: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾^٢.

تاريخ الشيعة وضرورة التقية

دلّ تاريخ الشيعة على حقيقة مُرة، وهي تعرّضها لأصناف من الضغط والتعذيب والتكيل والظلم والجور من قبل حكومات ظالمة تابعة لمذاهب أخرى تخالف الشيعة، وكان هذا الوضع على أشده في عهد أئمة أهل البيت عليهم السلام إبان الحكم الأموي والعباسي حيث ضُيق الخناق على الشيعة وصودرت حرياتهم السياسية والاجتماعية حتى عُدّ الاتصال بأئمة أهل البيت عليهم السلام جريمة لا تغتفر، ومن الواضح أنه في ظلّ ظروف صعبة كذلك لا يبقى أسلوب للحفاظ على التشيع الذي هو بلورة الاسلام الاصيل سوى ممارسة التقية سواء عن خوف أو مداراة.

ويمكن الوقوف - مع أخذ تلك الظروف القاسية بنظر الاعتبار - على مغزى النظرة الواقعية الثاقبة لأئمة أهل البيت عليهم السلام والمنحى الحكيم الذي انتهجوه في هذا المجال، والذي يتلخص في بيان حقائق الدين للناس ومواجهة التحريف المعنوي للإسلام عن عمد أو سهو بأسلوب ثابت ومتأصل، وترسيخ التشيع بالرغم من تحمّلهم مصاعب وآلاماً جمة وتقديم تضحيات جسيمة في هذا السبيل.

إن من يتحامل على الشيعة نتيجة تأكيدها على التقية لو نظر إلى الحقائق التاريخية نظرة موضوعية مجردة عن أي لجاج أو تعصب أو مكابرة لأعاد النظر في حكمه المتسرع هذا، ولأدعن لحقانية الشيعة في هذه المسألة بل وسائر المسائل الدينية، وفي الحقيقة إذا كان من المقرر ان يلام ويذم على ذلك أحد فلا بد ان تلام حكومات بني

أمية وبني العباس والحكومات الظالمة في دنيا الإسلام، تلك الحكومات التي تدعى - وما تزال - انتماءها لمذاهب أهل السنة وتمارس أبشع ألوان الظلم والتعسف بحق الشيعة، كذلك ينبغي أن يلام بعض علماء أهل السنة الذين أفتوا بإباحة نفوس وأموال وأعراض الشيعة وشجّعوا حكوماتهم على ممارسة التعذيب والقتل والتنكيل بحق الشيعة.

كل هذا الظلم والجور بحق الشيعة أمر لا ينكر في تاريخ الإسلام، ويعد من أبشع الفجائع التاريخية التي يندى لها جبين الإنسانية والذي عكست جانباً منه الكتب التاريخية لأهل السنة فضلاً عن كتب الشيعة. وعلى الرغم من ذلك كله فثمة أشخاص كموسى جار الله^١ دفع بهم اللجاج والعناد إلى اتباع أسلوب السفسطة وإنكار كافة الحقائق التاريخية، وادعاء أنّ الشيعة لم تتعرض لإجراءات تعسفية كالتي ذكرت آنفاً نتيجة الإفصاح عن عقائدها، وكل ما نقل أو قيل في هذا الصدد فإنما هو من مختلقات الشيعة، كأنه لم ينظر أو يتصفح الكامل لابن الأثير أو أنه تصفّحه وطالعه وتصور أن مؤلفه كان شيعياً، أو أنه أنكر هذه الحقائق الساطعة عن عمد.

الاجابة عن شبهتين

الشبهة الأولى: ذهب بعض الوهابية - ممن لا همّ لهم سوى خصومة الشيعة وتحريف الحقائق والكذب والافتراء عليهم - إلى القول باستلزام مبدأ التقية عند الشيعة الكذب والنفاق، الأمر الذي دفع بهم إلى رده.^٢

والجواب عنها: أولاً: أنّ مبدأ التقية - كما تقدم - ليس من مختصات الشيعة فحسب بل يعم المسلمين كافة بل حتى عقلاء البشر، فلو كان مستلزماً للكذب والنفاق، لورد

١. مؤلف كتاب الوشيعة في نقض عقائد الشيعة وقد تصدّى العلامة السيد محسن الامين العاملي للردّ عليه في كتاب نقض الوشيعة أو الشيعة بين الحقائق والادّعاء. راجع حول نقد هذا المقطع من كلام جار الله كتاب نقض الوشيعة، ص ١٩٧-٢٠١.

٢. من الذين اثاروا هذه الشبهة محمد عبد الستار في كتاب بطلان عقائد الشيعة وموسى جار الله في كتاب الوشيعة واحسان الهي ظهير في كتبه ضد الشيعة.

هذا الإشكال على المسلمين بجميع مذاهبهم وطوائفهم لا على الشيعة فقط. وثانياً: قد يجوز الكذب عقلاً وشرعاً فيما لو ترتبت عليه مصلحة أهم، نعم لا بد - مهما أمكن - من ممارسة التورية كما ورد في الحديث «ان في المعاريض لمندوحة عن الكذب» ومن أمثلة ذلك كما جاء في الكتب الفقهية اصلاح ذات البين الذي استحوذ على أهمية كبيرة في الشريعة الإسلامية حتى جاء في الحديث الشريف «اصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام»^١.

وثالثاً: إن النفاق - كما جاء ذكره في القرآن الكريم والأحاديث - عبارة عن اظهار الحق وكتمان الباطل الذي يعتقده، بينما التقية على عكس ذلك تماماً وهي اظهار الباطل وكتمان الحق الذي يؤمن به.

وقد ذمّ القرآن الكريم المنافقين ما بلغ للذم متّسع، ومدح التقية باعتبارها عملاً مشروعاً وراجحاً، وقد أوصى بها رسول الله ﷺ عمّاراً لما قال: «إن عادوا لك، فعُد لهم بما قلت».

الشبهة الثانية: أورد بعض الوهابية شبهة أخرى وقالوا: لما تبنت الشيعة التقية كمبدأ عام، فقد أصبح من المتعذر الوقوف على عقائدهم وآرائهم الواقعية وذلك لاحتمال خضوعها لمبدأ التقية فتكون عندئذ عارية عن أي قيمة علمية.

والجواب عنها: هذه الشبهة تطرح تارة على صعيد روايات أئمة أهل البيت عليه السلام وتارة أخرى على صعيد أقوال وكلمات أعلام الشيعة.

فاما على صعيد روايات أئمة أهل البيت عليه السلام فنقول:

أولاً: لقد بين الأئمة المعصومون عليه السلام وبأساليب مختلفة طرق معرفة الأحكام الواقعية عن أحكام التقية، فمثلاً من المرجحات في باب التعارض هو المخالفة لأقوال وآراء مذاهب العامة.

ثانياً: على فرض عدم التمكن من فرز الحكم الواقعي عن الحكم الناشئ تقية فيتوصل عندئذ إلى الاجتهاد بناءً على قواعد مقررّة ومعروفة لدى الشيعة، وبذلك

تنحلّ أية مشكلة أو معضلة عالقة أمام أتباع مذهب أهل البيت عليه السلام وعلى هذا يلزم على من يصدر حكماً على مذهب أئمة أهل البيت عليه السلام أخذ كافة الجوانب بنظر الاعتبار ويحذر من إبداء أي رأي مسبق أو تفسير بالرأي فيه.

ثالثاً: التقية ليست جارية في كافة المعارف النظرية والأحكام العملية والقضايا الاخلاقية لكي يصعب فهم واستيعاب مذهب أهل البيت عليه السلام في حقل المعارف والأحكام الإسلامية.

جدير بالذكر ان التقية وان كانت مبدأ عقلائياً وشرعياً ولكنها مبدأ ثانوي لا أصلي، لان الأصل الأولي في أحاديث أئمة أهل البيت عليه السلام هو عدم التقية، واحتمال التقية إنما يصار إليه في موارد خاصة ومحدودة وليس من الصعب معرفتها من قبل أهل المعرفة والتحقيق وممن له الإمام بمباني أهل البيت عليه السلام.

وأما على صعيد أقوال وكلمات أعلام الشيعة، فهي مبنوثة في كتب تفسيرية وكلامية وفقهية عديدة ومتوافرة في المكتبات والمراكز العلمية، ويمكن تصنيفها إلى عدة طوائف، فطائفة متفق ومجمع عليها وأخرى محل اتفاق الأكثر أو الأشهر وثالثة مختلف فيها، وعلى أية حال فأراؤهم ونظرياتهم ليست طي الكتمان والسرية لكي لا يتيسر الاطلاع عليها ومن ثم التردد فيها.

نعم طرحت هذه الشبهات من قبل المغرضين ومرضى القلوب الذين دعا بهم الأمر - بدل الرجوع إلى الكتب المعتمدة والأقوال المشهورة لأعلامهم بغية الوقوف على حقيقة مبادئ الشيعة والتشيع - إلى الرجوع إلى الأقوال الشاذة أو غير المعتمدة ونشرها كعقائد وآراء للشيعة أو تحريف عقائدها وآرائها انطلاقاً من آرائهم المسبقة بهدف بلبلة أفكار السذج من الناس.

وقد نسبت بعض كتب الملل والنحل^١ إلى الشيعة القول بجواز اظهار الأنبياء الكفر تقية، في حين صرح أعلام الشيعة بعدم جواز التقية في هذا المورد للزوم عدم إبلاغ الدين إلى الناس، وما من شك في أن ظروف الأنبياء كانت صعبة للغاية خاصة في

أوائل البعثة نظراً لكثرة خصومهم ومناوئتهم، وتعدّ تلك الظروف من أظهر شرائط التقية إلا أن هذا لا يبزّر لهم التمسك بالتقية وإظهار الكفر والشرك بدل التوحيد لما فيه من انهيار أركان تبليغ الدين وبالتالي نقض غرض النبوة.^١

مستثنيات التقية

التقية لاسيما التقية عن خوف مبدأ ثانوي - كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك - والهدف منها هو حفظ النفس أو العرض أو المال وحفظ الدين والشرعية أيضاً فإذا توقف حفظ تلك الأمور على التقية فسوف تكون واجبة دون شك وأما إذا أسفرت عن خلاف الغرض المطلوب منها فسوف تكون حراماً، ويطلق على هذه الموارد عنوان مستثنيات التقية، ونجد من المناسب هنا نقل كلام للإمام الخميني رحمته الله حول موارد حرمة التقية:

١. بعض المحرمات والواجبات التي في نظر الشارع والتمشقة في غاية الأهمية مثل هدم الكعبة والمشاهد المشرفة بنحو يمحو الأثر ولا يُرجى عوده، ومثل الرد على الإسلام والقرآن والتفسير بما يفسد المذهب ويطابق الإلحاد وغيرها من عظام المحرمات.
٢. إذا كان المتقي ممن له شأن وأهمية في نظر الخلق بحيث يكون ارتكابه لبعض المحرمات تقية أو تركه لبعض الواجبات مما يعدّ موهناً للمذهب وهاتكاً لحرمة كما لو أكره على شرب المسكر والزنا مثلاً، ولعله عليه محمول قول الصادق عليه السلام في صحيحة زرارة: ثلاثة لا أتقي فيهن أحداً: «شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج».
٣. لو كان أصل من أصول الإسلام أو المذهب أو ضروري من ضروريات الدين في معرض الزوال والهدم والتغيير كما لو أراد المنحرفون الطغاة تغيير أحكام الارث والطلاق والصلوة والحج وغيرها من أصل الأحكام فضلاً عن أصول الدين فإن التقية في مثلها غير جائزة. ضرورة أن تشريعها لبقاء المذهب وحفظ الأصول وجمع شتات المسلمين لإقامة الدين وأصوله فإذا بلغ الأمر إلى هدمها فلا تجوز التقية».^٢

١. انظر: إرشاد الطالبين، ص ٣٠٣، ٣٠٤.

٢. الرسائل، ص ١٧٧، ١٧٨.

السنة والبدعة

السنة لغة واصطلاحاً

السنة لغةً هي الأسلوب والسيرة وجمعها سنن مثل غرفة وغرف وأما اصطلاحاً فقد نسبها القرآن الكريم إلى الله سبحانه تارة وإلى الأولين والماضين تارة أخرى قال سبحانه: ﴿سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾.^١

وقال عزّ من قائل: ﴿فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ﴾^٢ والمراد من السنة الالهية هي طريق الحكمة وأسلوب إطاعته سبحانه، والسنة الالهية في حق البشر هي ان يخلقهم خلقاً مستمراً، أمة تلو أمة، قرناً بعد قرن ويبعث فيهم الأنبياء والكتب والشرائع السماوية ليعلمهم الاطاعة والعبودية وليمتحنهم كي يتيسر لهم الوصول إلى كمالهم المطلوب في ظل الانتخاب والاختيار وفي ظل الإيمان والعمل الصالح.

أما سنة الأمم فهي تكذيب الأنبياء واتخاذ سبيل المعصية والطغيان مما يؤدي بهم إلى السقوط في دوامة العذاب الالهي والهلاك والفناء.^٣

يقول جلّ شأنه ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ﴾^٤ ويقول أيضاً ﴿سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَاكَ الْكَافِرُونَ﴾.^٥

٣. انظر: الميزان، ج ١٥، ص ٣٤.

٢. الانفال، ٣٨.

١. الفتح، ٢٣.

٥. غافر، ٨٥.

٤. الكهف، ٥٥.

كما ورد للسنة معنيان في روايات أئمة أهل البيت عليهم السلام: أحدهما هو ما جاء به النبي ﷺ من جانب الله سبحانه في سبيل سعادة البشر، والسنة بهذا المعنى تضم كافة الأحكام الشرعية (التكليفية والوضعية).

وثانيهما الاستحباب والتدب، فإذا ما ذكرت السنة عادة إلى جانب الكتاب فالمراد بها هو المعنى الأول. روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: «ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة»^١، وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله: «من أخذ دينه من أفواه الرجال أزالته الرجال، ومن أخذ دينه من الكتاب والسنة زالت الجبال ولم يزل»^٢.
واما إذا ذكرت إلى جانب البدعة، فالمراد بها المعنى الثاني وهذا المعنى له استعمالات كثيرة، منها:

١. السواك هو من السنة ومطهرة للفم.^٣

٢. من السنة أن تصلي على محمد وأهل بيته في كل جمعة ألف مرة.^٤

والسنة في اصطلاح الفقهاء هي قول المعصوم أو فعله أو تقريره، وعند المسلمين هي قول النبي ﷺ أو فعله أو تقريره ومن ثم فقد ذهب الشيعة إلى عصمة أهل البيت عليهم السلام لاسيما في القول أو الفعل أو التقرير وأدرجت كل ذلك في نطاق السنة.

وإثبات السنة يتم بأحد نحوين: متواتر وغير متواتر، فالتنقل المتواتر يفيد العلم ولاشك فيه، والتنقل غير المتواتر على نحوين: أما أن يكون مصحوباً بقرائن تفيد العلم ولا كلام في حجيته، وأما أن لا ترافقه قرائن تفيد العلم فيفيد الظن فقط، ويكون حجة فيما إذا كان الناقل له ثقة أو عدلاً، وتفصيل هذه المباحث موكول إلى علم أصول الفقه.

البدعة في اللغة والاصطلاح

البدعة لغة من الإبداع وهي إنشاء صنعة بلا احتذاء واقتداء، ومنه قيل: ركية بديع أي جديدة الحفر، وإذا استعمل في الله تعالى فهو إيجاد الشيء بغير آله ولا مادة ولا زمان

١. أصول الكافي، ج ١، كتاب فضل العلم، باب الرد إلى الكتاب والسنة، ح ٤

٢. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٩٥

٣. المصدر السابق، ج ١، ص ٣٤٧

٤. المصدر السابق، ج ٥، ص ٧٢

ولا مكان وليس ذلك الا الله، والبديع يقال للمبدع نحو قوله ﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ويقال للمبدع نحو ركية بديع، وكذلك البدع، يقال لهما جميعاً بمعنى الفاعل والمفعول، وقوله تعالى: ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ﴾، قيل معناه مبدعاً لم يتقدمني رسول وقيل مبدعاً فيما أقوله.^١

وقد استخدم لفظ البدعة في الروايات مقابل الشريعة والسنة، والمراد به مخالفة الشريعة الإسلامية والسنة النبوية، يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: «إنما الناس رجلان متبع وشرعة ومبتدع بدعة»^٢ ويقول عليه السلام في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أظهر به الشرائع المجعولة واقمع به البدع المدخولة»^٣ ويقول عليه السلام أيضاً: «ما أحدثت بدعة الا ترك بها سنة»^٤ وقد عرّف الفقهاء البدعة بتعاريف مختلفة، وإليك نزراً يسيراً منها:

١. البدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، أما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعاً وان كان بدعة لغة.^٥
 ٢. ما أحدث وليس له أصل في الشرع وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة.^٦
 ٣. البدعة زيادة في الدين أو نقصان منه من اسناد إلى الدين.^٧
 ٤. البدعة الحدث في الدين وما ليس له أصل في كتاب أو سنة.^٨
 ٥. البدعة في الشرع ما حدث بعد الرسول ولم يرد فيه نص على الخصوص ولا يكون داخلاً في بعض العمومات أو ورد نهي عنه خصوصاً أو عموماً.^٩
- وحاصل هذه التعاريف هو ان البدعة في اصطلاح علماء الحديث والفقه هي زيادة في الدين أو نقصان منه، وبعبارة أخرى ما لم يكن له مثال موجود في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأدخل في الدين ما ليس منه دون ان يعضده دليل من كتاب أو سنة، سواء أكان نصاً أم ظاهراً، وسواء أكان خاصاً أم عاماً.

١. مفردات، مادة بدع ٢. نهج البلاغة، خ ١٧٦ ٣. نهج البلاغة، خ ١٦١

٤. المصدر السابق، خ ١٤٥ ٥. ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم، ص ١٦٠

٦. ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، ج ١٧، ص ٩

٧. الشريف المرتضى، الرسائل، ج ٢، ص ٢٦٤

٨. الطريحي، مجمع البحرين، مادة بدع

٩. العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج ٧٤، ص ٢٠٢، ٢٠٣

لذلك فكل قول أو فعل لا مثال له استند إلى كتاب أو سنة لا يكون بدعة على الرغم من احتمال طروء الخطأ عند استنباطه من كتاب أو سنة وما ذلك إلا لمعذرية المجتهد إذا اخطأ.

يُذكر أن الأحكام القطعية والجزمية للعقل نالت تأييداً من القرآن والروايات. وعلى ضوء ذلك اعتبر العقل القطعي من مصادر التشريع، وعلى هذا فليس كل ما استنبط من حكم بديع استناداً إلى حكم العقل القطعي، من البدعة في شيء.

حرمة البدعة

البدعة - كما تقدم - هي زيادة في الدين أو نقصان منه، وتعدّ حراماً ومن الذنوب الكبيرة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل، لأن التشريع خاص بالله تعالى بحكم العقل ولا يحق لأحد التشريع إلا بإذنه ومشيئته.

وقد ذم القرآن الكريم اليهود لأنهم أطاعوا أحبارهم ورهبانهم إطاعة عمياء وقال: ﴿اتَّخَذُوا آخْبَارَهُمْ وَرُهْبَنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ﴾^١ فعلماء اليهود لم يدعوا الناس إلى عبادتهم، كل ما هنالك أنهم حرّموا حلال الله وأحلّوا حرامه فانقادوا لهم وأطاعوهم، هذا النوع من الطاعة هو في الواقع عبادة لهم.^٢

وقد نهت الروايات عن البدعة باعتبارها تستوجب العذاب الالهي والوعيد بالنار، وجاء في الحديث النبوي المعروف «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار».^٣

وقد وصف الإمام علي عليه السلام أهل البدع بقوله: «ان ابغض الخلاق إلى الله رجلان: رجل وكله الله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل ومشغوف بكلام بدعة ودعاء ضلالة... حمّال خطايا غيره رهن بخطيئته».^٤

١. التوبة، ٣١.

٢. انظر: أصول الكافي، ج ٢، كتاب الإيمان والكفر، باب الشرك، ح ٣؛ تفسير الطبري، ج ١٠، ص ٨٠، ٨١.

٣. انظر: أصول الكافي، ج ١، كتاب فضل العلم، باب البدع، ح ١٢؛ ابن الأثير، جامع الأصول، ج ٥، ح ٣٩٧٤.

٤. نهج البلاغة، خ ١٧.

البدعة والضلالة

ان البدعة بما لها من مضاعفات ودور سلبي ومخرب هي في مقابل الدين والنبوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما لها من دور بناء وتربوي، فكم من فتن ومجازر شهدها البشر طول التاريخ اثر بدع في الدين، وكم من دماء طاهرة سالت على الأرض في اعقاب بدع ابتدعها من يتقمص زي عالم دين كشريح القاضي الذي باع دينه طمعاً في مقام وحرصاً على مال وابتدع بدعاً اثارت فيما بعد فتن وقلاقل أسفرت عن مجازر رهيبة كحادثة كربلاء الدموية، ولذلك فقد اعتبر أمير المؤمنين (ع) البدع أساس الفتن، وقال: «انما بدء وقوع الفتن أحكام تُبتدع وأهواء تُتبع، يُخالف فيها كتاب الله ويتولى فيها رجال رجالاً على غير دين الله»^١.

مواجهة البدعة

البدعة من الذنوب التي تنعكس على الحياة الاجتماعية، حيث تدفع بالمجتمع إلى السقوط في ورطة الفساد والانحراف والضلال. من هنا فالواجب يحتم على المسلمين قاطبة مواجهة أهل البدع عبر النهي عن المنكر، هذا إلى جانب المسؤولية الخطيرة الملقاة على عاتق علماء الإسلام في مواجهة البدع في الدين بما لها من خلفيات علمية ونظرية، وإلى هذين الأمرين اشارت الروايات التالية:

١. قال رسول الله (ص): «من اتى ذا بدعة فعظمه فانما يسعى في هدم الإسلام»^٢.
٢. وقال (ص): «إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم»^٣.
٣. وروي عن الإمام الصادق (ع) قوله: «لا تصحبوا أهل البدع ولا تجالسوهم»^٤.
٤. روي عن النبي (ص) قوله: «إذا رأيتم صاحب بدعة فاكفروا في وجهه، فان الله ليبيغض كل مبدع»^٥.
٥. روي عن النبي (ص) أنه قال: «إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه، فمن لم يفعل فعليه لعنة الله»^٦.

١. نهج البلاغة، خ ٥٠. ٢. أصول الكافي، ج ١، كتب فضل العلم، باب البدع، ح ٣.

٣. أصول الكافي، ج ٢، ص ٢٧٨، باب مجالسة أهل المعاصي، ح ٤.

٤. المصدر السابق، ح ٣. ٥. ابن الاثير، جامع الأصول، ج ٩، ص ٥٦٦.

٦. أصول الكافي، ج ١، كتاب فضل العلم، باب البدع، ح ٢.

بدعة هدى وبدعة ضلال عند أهل السنة

أتضح من الأبحاث الماضية حرمة وضلالة البدعة وبالتالي خطأ تصنيفها إلى بدعة هدى وبدعة ضلال.
يقول ابن الأثير:

البدعة بدعتان: بدعة هدى وبدعة ضلال، فما كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله ﷺ فهو في حيز الذم والانكار وما كان واقعاً تحت عموم ما ندب الله إليه وحض عليه الله أو رسوله فهو في حيز المدح وما لم يكن له مثال موجود كنوع من الجود والسخاء وفعل المعروف فهو من الأفعال المحمودة ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورد في الشرع، لأن النبي ﷺ قد جعل له في ذلك ثواباً، فقال: «من سنَّ سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها» وقال في ضده «ومن سنَّ سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها» وذلك إذا كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله ﷺ.

ثم أضاف: ومن هذا النوع قول عمر [في صلاة التراويح]^١: نعمت البدعة هذه لما كانت من أفعال الخير وداخلة في حيز المدح سماها بدعة ومدحها، لأن النبي ﷺ لم يستنها لهم وإنما صلاحها ليالي ثم تركها ولم يحافظ عليها ولا جمع الناس لها ولا كانت في زمن أبي بكر وإنما عمر جمع الناس عليها وندبهم إليها فهذا سماها بدعة.
وحاول ابن الأثير إضفاء صبغة شرعية على البدعة المذكورة وجعلها من مصاديق السنة لما قال: وهي في الحقيقة سنة لقوله ﷺ «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» وقوله «واقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر»^٢.

بحث ونقد

تقدم فيما سبق خلل تقسيم البدعة في المصطلح الشرعي إلى بدعة هدى وبدعة ضلال، ذلك أنها شرعاً ليست سوى إبداع حكم يخلو من أي مستند شرعي، فهي حرام

١. صلاة التراويح هي نوافل ليالي شهر رمضان يأتي بها أهل السنة جماعة، وسميت بالتراويح لاستراحة القوم بين كل أربع ركعات / لسان العرب، مادة روح /.

٢. ابن الأثير، النهاية، ج ١، ص ٧٩

ومغوض شرعاً - كما تقدمت الأدلة على ذلك - وقد ذهب ابن الأثير وسائر علماء أهل السنة إلى أن النبي ﷺ لم يسنّ صلاة التراويح جماعة بل نهى عنها،^١ ومع هذا فكيف يمكن إطلاق بدعة هدى وسنة عليها؟

والحديثان اللذان أوردهما ابن الأثير لإثبات ندب صلاة التراويح جماعة بأمر عمر وأنها من السنة - على فرض صحتهما سنداً - لا يكفيان لإثبات مدّعه.

أما الحديث الثاني فليس مفاده سوى الاقتداء بأبي بكر وعمر وهو بإطلاقه يعمّ غير هذا المورد، إلا أن هذا الإطلاق يقيد بحديث «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وعلى هذا فلا يمكن الاستناد إلى فعل عمر لأن إقامة صلاة التراويح جماعة خلاف لسنة النبي ﷺ ومعصية للخالق.

وأما الحديث الأول فيرد عليه:

أولاً: إنّه لا يختص بالخليفة الأول والثاني بل ذكر سنة الخلفاء الراشدين ومن الواضح أن علياً رضي الله عنه ذهب إلى اعتبار تلك الصلاة بدعة، فكيف يأمر رسول الله ﷺ الناس باتباع سنتين متضادتين ومتعارضتين، وإذا اتبعنا مبدأ نسخ الحكم اللاحق للحكم السابق فعلياً ﷺ أولى بالاتباع واعتبار إقامة صلاة التراويح جماعة من البدعة. ثانياً: للسنة في اصطلاح علماء أهل السنة معنيان: أحدهما خاص والآخر عام، فالمعنى الخاص هو عبارة عن قول النبي ﷺ وفعله وتقريره، والمعنى العام يعمّ كل ما أثار عن النبي ﷺ أو الصحابة أو التابعين.

وتعدّ السنة بالمعنى الخاص من مصادر التشريع الإسلامي بعد الكتاب الكريم، قال نجم الدين الطوفي^٢ في كتابه شرح مختصر الروضة لما يبيّن أصول ومنابع الاحكام، قال: الأصول: الكتاب والسنة والإجماع واستصحاب النفي الأصلي.

ثم قام بتعريف السنة وقال: السنة لغة، الطريقة وشرعاً اصطلاحاً ما نقل عن رسول الله ﷺ قولاً أو فعلاً أو اقراراً.

١. راجع: آية الله جعفر السبحاني، البدعة، ص ١٧٤-١٩٨.

٢. نجم الدين الطوفي (٦٥٧-٧١٦ هـ) من اعلام الحنابلة، قام بشرح كتاب مختصر الروضة وهو تلخيص لكتاب روضة الناظر لابن قدامة المقدسي الحنبلي وهو من الكتب المعتمدة في أصول الفقه على مباني المذهب الحنبلي.

ثم قال عند شرحه ذلك: وقوله (شريعاً اصطلاحاً) احترازاً عن السنة في العرف الشرعي العام فانها تطلق على ما هو أعمّ مما ذكرناه وهو المنقول عن النبي ﷺ وأصحابه والتابعين ^١.

تشخيص البدعة

إن إحدى المسائل المهمة في مبحث البدعة هي تمييز مصاديقها نظراً لاتهمم أتباع المذاهب الإسلامية بعضهم البعض بالبدعة في الدين طول التاريخ بينما لو أخذنا حقيقة البدعة بنظر الاعتبار لخرج العديد من تلك المصاديق عن دائرة البدعة. وحتى لو فرض بطلان تلك المعتقدات والآراء فهذا لا يبرر إطلاق البدعة عليها، والتي هي نسبة رأي أو حكم إلى الدين دون استناده إلى دليل من كتاب وسنة وعقل ونص وظاهر وعام وخاص ومطلق ومقيد، وأما إذا استند إليه فلا تعدّ بدعة وإن خالف سائر الآراء ولا يطلق على صاحبها مبتدع في الدين، وعلى الرغم من ذلك فقد أطلقت كتب الملل والنحل عنوان البدعة في الدين على نظرية القدرية والمفوضة في باب القدر والاختيار. هذه التسمية أصبحت وبالأعلى على القدرية حيث أدت بالجهاز الأموي إلى مواجهتها وإعمال السيف فيها بذريعة الابتداع في الدين مع أن ما ذهبت إليه القدرية وإن كان باطلاً إلا أنه ليس من مصاديق البدعة في الدين لصدورها عن ظواهر القرآن وحكم العقل صدوراً مجرداً عن الموضوعية وبعيداً عن جادة الصواب.

هذا مما دعا أئمة أهل البيت عليهم السلام إلى إطلاق تعبير «مساكين القدرية» عليهم ذلك انهم «أرادوا أن يصفوا الله عز وجل بعدله فأخرجوه من قدرته وسلطانه» ^٢.

كما أطلق ابن خلدون عنوان البدعة على نظرية نفي الصفات الزائدة عن الذات والكلام النفسي والحسن والقبح العقلي والنص على الإمامة، وبناء على ذلك فالشيعة والمعتزلة - على حد زعمه - مبتدعون في الدين. ثم ذكر أبا الحسن الأشعري وأنه

١. يقول الشهرستاني، حدثت في آخر أيام الصحابة بدعة معبد الجهني وغيلان الدمشقي ويونس الاسواري في القول بالقدر وانكار اضافة الخير والشر إلى القدر ونسج على منوالهم واصل بن عطاء الغزال. الملل والنحل، ج ١، ص ٣٠. ٢. بحار الأنوار، ج ٥، ص ٥٤.

نهض لمكافحة تلك العقائد المبتدعة،^١ وغفل عن أن أتباع تلك المعتقدات قد استدلوا عليها بآيات الذكر الحكيم والروايات وحكم العقل، فإذا كانت تلك الأدلة عارية عن الصحة عند ابن خلدون فهذا لا يخوِّله الحق في تسميتهم بالمبتدعين.

وقد حازت الوهابية قصب السبق في مضمار اتهام الفرق الإسلامية بالبدعة والابتداع، فالكثير من المستجدات التي طرأت خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة والتي خلت من مثال موجود هي بدعة بنظرهم وحرام، كقراءة الاذكار المندوبة على المآذن قبل وبعد الأذان والإقامة، والإجهار بقراءة القرآن على المنارات، والصلوات على النبي ﷺ عقب الأذان وفي ليالي الجمعة وفي ليالي شهر رمضان، وإقامة الاحتفال بمناسبة ذكرى ميلاد النبي ﷺ، والإجهار بقراءة القصائد والمدائح جماعية، والإجهار بقراءة الاذكار المندوبة مثل قول لا اله الا الله حين تشييع الجنائز، وما إلى ذلك.

وكان محمد بن عبد الوهاب - حسب نقل مؤلف خلاصة الكلام^٢ - قد نهى عن ذكر الصلوات على النبي ﷺ في ليالي الجمعة والإجهار بها على المنارات كما أمر بقتل مؤذن صالح مكفوف البصر صلى على النبي ﷺ بعد الأذان دون ان يعر أهمية للنهي الصادر.

ويتضح من خلال بيان ملاك ومعياري حقيقة البدعة أن الموارد المذكورة ليست من البدعة في شيء، ذلك أنها تندرج تحت الاطار العام للندب الشرعي، فقراءة الاذكار مستحبة ومندوبة مطلقاً في أي زمان ومكان لاسيما حين قراءتها في ليالي الجمعة أو قبل وبعد الأذان، أو ما بين الأذان والإقامة وعند تشييع الجنائز.

نعم تكون بدعة لمن اعتقد بورود أثر خاص بها، أما إذا لم يعتقد ذلك بل كان الغرض من الإتيان بها هو مناسبتها للأذان الذي يحظى بشأن كبير عند الشارع المقدس أو شرف ليالي الجمعة فلا تعدّ بدعة بوجه من الوجوه.

وهكذا إقامة مراسم الاحتفال بمناسبة ذكرى ميلاد النبي ﷺ أو إقامة مجالس العزاء لأهل بيته عليه السلام، كل هذا يندرج تحت الاطار العام لتكريم وتعظيم النبي ﷺ وأهل

١. انظر: مقدمة ابن خلدون، ص ٤٦٤، ٤٦٥، ط دار القلم، بيروت.

٢. أحمد بن زيني دحلان، خلاصة الكلام في أمراء البلد الحرام، ص ٣٢؛ كشف الارتياح، ص ١٤٢، ١٤٣.

بيته واطهار المحبة والمودة لهم، وقد ندب إليه الشارع، قال الله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾^١ وقال النبي ﷺ: «لا يؤمن احدكم حتى أكون احب إليه من ماله وأهله والناس اجمعين»^٢، وهكذا لم يمنع النبي ﷺ نساء الانصار عن إقامة العزاء والنياحة على شهدائهن فحسب، بل أنه ﷺ لما لم يسمع من دار حمزة سيد الشهداء نوحاً ولا بكاءً قال: «لكن حمزة لا بواكي عليه» فآلى أهل المدينة أن لا ينوحوا على ميت ولا يبكون حتى يبدؤا بحمزة فينوحوا عليه ويبكوه، فرغب رسول الله ﷺ في ذلك ودعا لهم^٣.

نعم إن ما يجب على كل مسلم رعايته هو الاجتناب عن المحرمات الالهية حين إقامة مجالس الاحتفال أو العزاء لرسول الله ﷺ وأهل بيته ﷺ أو إقامة مراسم التأبين، وهذا لا يختص بالمندوبات بل ينبغي رعاية ذلك على كل حال.

١. الشورى، ٢٣. ٢. جامع الأصول، ج ١، ص ٢٣٨.

٣. انظر: ابن هشام، السيرة النبوية، ج ١، ص ٩٩.

كيفية الوضوء

الوضوء من العبادات الإسلامية، وهو مستحب في عين أنه مقدمة لعبادات أخرى كالصلاة. قال الإمام الباقر (عليه السلام): «لا صلاة الا بطهور»^١. وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «افتتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم»^٢. وروي هذا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أيضاً^٣.

وثمة أحكام فقهية للوضوء جاء تفصيلها في كتب الفقه، ونكتفي هنا ببحث كيفية الوضوء والاختلاف الواقع بين الفريقين في هذا الصدد، والذي يدور حول محورين: الأول: غسل أعضاء الوضوء من أعلى إلى أسفل عند الشيعة وليس ذلك بشرط عند أهل السنة.

الثاني: مسح الرأس والرجلين بعد غسل الوجه واليدين عند الشيعة وغسلهما وعدم جواز مسحهما عند أهل السنة.

آية الوضوء

لا بد - قبل كل شيء - من تناول آية الوضوء بحثاً وتمحيصاً، ليتضح على ضوء ذلك دليل الشيعة، قال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾^٤.

١. وسائل الشيعة، ج ١، ص ٢٥٦، أبواب الوضوء، الباب ١، ح ١

٢. المصدر السابق، ح ٤ ٣. المصدر السابق، ح ٧ ٤. المائدة، ٦

يستفاد من الآية الكريمة ان الوضوء يتألف من فعلين غسل ومسح، فما اختلف به الشيعة عن أهل السنة انما هو في كيفية غسل الوجه واليدين.
فهل يجب الغسل من أعلى إلى أسفل أو يصح ذلك بأي نحو اتفق؟ وهل يجب غسل الرجلين أو مسحهما؟

كيفية غسل الوجه واليدين

أجمع فقهاء الإمامية على وجوب غسل الوجه واليدين من أعلى إلى أسفل،^١ وهذا وإن لم يكن مبيّناً في آية الوضوء الا ان أحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام بشأن كيفية الوضوء قد دلّت عليه هذا من جانب، ومن جانب آخر فقد جرت سيرة العرف - عادة - على غسل اعضاء الجسم كاليد والرجل من أعلى إلى أسفل، واللفظ المطلق ينصرف إلى الفرد الشائع، وإذا تجاوزنا ذلك فلم ينقل خلاف بين الشيعة في هذا الصدد ما خلا السيد المرتضى، كما لم ينقل خلاف عن أصحاب الأئمة عليهم السلام أيضاً، ومع أخذ تلك الوجوه والشواهد بنظر الاعتبار فالرأي المشهور عند الشيعة هو غسل الوجه واليدين من أعلى إلى أسفل.^٢

ومما يجدر ذكره هو ان قيد **«إِلَى الْمَرَافِقِ»** في جملة **«وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ»** يتعلق بمقدار غسل اليدين لا كيفية غسلهما لإطلاق لفظ اليد على ما بين المنكب ورؤوس الاصابع، وحيث ان المهم في اعضاء الجسم هو الاغراض والمقاصد الحاصلة منها ففي مثال اليد قد تحصل الاغراض والمقاصد من المرفق إلى اليد، وقد تحصل من المعصم إلى اطراف الاصابع، وقد تحصل بالاصابع فقط كالكتابة، لذا فلفظ اليد عام يطلق على كافة الاجزاء المذكورة وبالتالي ثمة نوع من الاشتراك (اشتراك الجزء والكل) وتعيين احدها بحاجة إلى قرينة. اذاً لفظ المرافق يعين المقدار الواجب رعايته عند غسل اليدين. ويتضح على ضوء الروايات مقدار الغسل الواجب، وانه من المرافق إلى أسفل لا من المرافق إلى أعلى، ويتضح أيضاً - بقرينة الروايات - وجوب غسل الكفين إلى اطراف الاصابع.

١. ذهب السيد المرتضى من قدماء الإمامية وابن إدريس والشهيد الأول وصاحب المعالم والشيخ

البهائي وغيرهم إلى جواز الغسل من أسفل إلى أعلى. التنقيح، ج ٥، ص ٦١.

٢. راجع حول أدلة القول المشهور: التنقيح، ج ٥، ص ٦٠-٦٨.

اما حول كيفية الغسل فهل يتم من أعلى إلى أسفل أو بالعكس؟ فاللفظ في الآية مطلق ينصرف إلى الفرد والمصداق الطبيعي والعرفي، والأسلوب المتداول في غسل الجسم هو الغسل من أعلى إلى أسفل، فمثلاً حينما يوصي المعالج المريض بغسل رجله إلى الركبة، فمفاد ذلك ينصرف إلى غسل الرجل من الركبة إلى أسفل، والروايات تعين هذه الصورة. وبناء على ذلك فغسل الوجه واليدين في الوضوء يتم من أعلى إلى أسفل. قال الطبري:

اجمعت الأمة على ان من بدأ من المرفقين في غسل اليدين صح وضوؤه واختلفوا في صحة وضوء من بدأ من الاصابع إلى المرفق، واجمعت الأمة أيضاً على ان من غسل المرفقين صح وضوؤه واختلفوا في من لم يغسلهما هل يصح وضوؤه.^١ قد تبين بما مرّ ان ما يستفاد من الآية هو الغسل من أعلى إلى أسفل، وهذا يتوقف على ان يكون قوله ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ قيداً لقوله ﴿أَيْدِيكُمْ﴾ فيكون الغسل المتعلق بهما مطلقاً غير مقيد بغاية،^٢ واما إذا كان قيداً للغسل فيكون كيفية الغسل من اطراف الاصابع إلى ا لمرفاق ولازم ذلك ان غسل اليدين من اعلى إلى أسفل ليس محل اتفاق.

وجوب مسح الرجل

اجمعت الشيعة الإمامية على وجوب مسح الرجل وبطلان غسله في الوضوء، ووجه ذلك - علاوة على روايات أهل البيت - ظاهر الآية الكريمة التي ورد فيها غسل عضوين: الوجه واليدين، ومسح عضوين: الرأس والرجلين:

١. ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾.

٢. ﴿وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾.

ولا فرق من هذه الجهة بين قراءة ﴿أَرْجُلَكُمْ﴾ بالنصب أو الجر لأنه عطف على لفظ ﴿رُءُوسِكُمْ﴾ فإذا قلنا ان أرجلكم مجرور، فهو معطوف على رؤوسكم واما إذا قلنا أنه منصوب فهو معطوف على محل رؤوسكم. وقد ذهب إلى ذلك جمع من الصحابة والتابعين منهم ابن عباس وانس بن مالك وأبو العالية والشعبي وعكرمة، وقال الحسن البصري وناصر الحق من أئمة الزيدية بالتخيير بين الغسل والمسح،^٣ وقال أئمة

١. مجمع البيان، ج ٢، ص ١٦٤

٢. انظر: الميزان، ج ٥، ص ٢٢١.

٣. مجمع البيان، ج ٢، ص ١٦٤؛ تفسير الطبري، ج ٦، ص ٨٢، ٨٣.

المذاهب الأربعة لأهل السنة بوجوب الغسل ومستندهم في ذلك أحاديث وردت في مجاميعهم الروائية. هذه الأحاديث ليست بصدد تفسير آية الوضوء بل هي بصدد بيان فعل النبي ﷺ وفتوى بعض الصحابة الذين انقسموا على انفسهم إلى طائفتين فطائفة توجب الغسل وأخرى توجب المسح.

وعلى أية حال فقد ذهب معظم أهل السنة إلى وجوب الغسل ولما كان هذا الحكم لا ينسجم مع ظاهر الآية راحوا يبررون ذلك بوجوه مختلفة من التأويل:

١. ارجلكم مجرور ومعطوف على ظاهر رؤوسكم ولكن المراد من المسح هو الغسل؛ هذا الوجه من الضعف بمكان، ذلك ان لفظي الغسل والمسح مختلفان لغة وشرعاً، وإذا استعمل احدهما محل الآخر احياناً فهو استعمال مجازي لا يصار إليه فيما إذا خلا المورد من قرينة، كما في محل كلامنا.

واما ما جاء في أحاديث أهل السنة من غسل الرجل فهو:

أولاً: يعارض الأحاديث الواردة في المسح.

ثانياً: لا يفيد علماً لرفع اليد عن ظاهر القرآن الكريم. وبعبارة أخرى هذه الأحاديث تعارض ظاهر الآية الكريمة وهي ليست من قبيل النسبة بين الخاص والعام، أو المطلق والمقيد لكي نستند إليها في رفع عموم الآية أو إطلاقها.

هذا إلى جانب ان حكم المعطوف والمعطوف عليه واحد، فإذا حكم على المعطوف عليه بالمسح هنا فلا بد من الحكم على المعطوف بالمسح أيضاً.

٢. لفظ ﴿أَرْجُلَكُمْ﴾ معطوف على ظاهر ﴿رُءُوسِكُمْ﴾ ومجرور الا ان حكمه الغسل لا المسح، وذلك خفضاً على الجوار مثل: (جُحِرَ ضَبٌّ خَرِب) فلفظ خرب صفة لجحر على الرغم من أنه مجرور لفظاً.

ويرد عليه أولاً: قال الزجاج: «اما خفض على الجوار فلا يكون في كلمات الله». وثانياً: ان خفض على الجوار انما يصار إليه في مورد يخلو من حرف العطف، والحال ان في الآية حرف عطف.

اضافة إلى ذلك فان خفض على الجوار انما يُلجأ إليه فيما إذا أمن اللبس كالمثال

السابق، فالخرب وصف للجحر لا للضب اما في الآية الكريمة فالأمر ليس كذلك لان مسح الرجلين ممكن كمسح الرأس، هذا إلى جانب انكار علماء النحو العطف بالجوار، وقالوا: ان الاصل في «جحر ضب خرب» هو خرب جحره فحذف المضاف إليه وحل محله الضمير المجرور المستتر في خرب.

٣. ان عطف ﴿أَرْجُلَكُمْ﴾ على ظاهر ﴿رُءُوسَكُمْ﴾ من قبيل قول الشاعر: علفتها تبناً وماءً بارداً، وهو في الأصل: علفتها تبناً وسقيتها ماءً بارداً، وقد نقل هذا القول عن الاخفش. ولازم هذا الوجه تقدير لفظ ﴿اغسلوا﴾ في الآية، فتكون ﴿وَأَمْسُحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ وهذا الوجه اضعف الوجوه المذكورة، ذلك لان التقدير إنما يذكر في حال لا يصح معه حمل الكلام على الظاهر، كما في الشعر، لأن العلف غير السقي وهذا المحذور منتف في الآية الكريمة.

٤. ﴿أَرْجُلَكُمْ﴾ منصوب ومعطوف على ﴿أَيْدِيَكُمْ﴾ وحيث ان حكم المعطوف والمعطوف عليه واحد فيصبح حكم الوجه واليدين الغسل، ولازم هذا الوجه الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بجملة أجنبية، عندها يكون ﴿أَمْسُحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ اجنبي عن المعطوف والمعطوف عليه، وهذا النوع من المحاورات ليس متداولاً بين البشر فكيف بكلام الله سبحانه الذي هو في غاية الفصاحة ومنتهى البلاغة.^١

الاجابة عن شبهات

أثار بعض أعلام أهل السنة شبهات حول ما ذهب إليه الشيعة، والذي يطابق كلام الله. منها: **الشبهة الأولى:** ذكرت الآية الكريمة لفظ ﴿الْكَعْبَيْنِ﴾ باعتباره غاية لارجلكم ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ والمراد من الكعبين هما العظامان الناتان عند مفصل الساق من الجانبين، وبما ان الغاية داخلة في المغي فهذا يتفق مع القول بالغسل لا القول بالمسح.^٢ **والجواب:** أنه حتى على فرض تفسير الكعبين بما جاء في الشبهة، فإن مسحهما ليس بمتعذر من خلال مسح العظمين الناتين عند مفصل الساق من الجانبين.

١. انظر: مجمع البيان، ج ٢، ص ١٦٦، ١٦٧.

٢. انظر: تفسير المنار، ج ٦، ص ٢٣٣، ٢٣٤.

الشبهة الثانية: على ضوء تفسير الإمامية للكعب بمفصل الساق والقدم يلزم ان في كل رجل كعب واحد، ولو كان الامر كذلك لكان المناسب بالآية الكريمة ذكر «إلى الكعاب» محل «إلى الكعنين» كما ذكرت «إلى المرافق» في اليد.^١

والجواب: كما ان استعمال صيغة الجمع مناسب كذلك صيغة التثنية، والمراد ان لكل انسان كعبين لان له رجلين، اما أنه لماذا اطلقت الآية الكريمة المرافق في اليدين، والكعبين في الرجلين فوجه ذلك مازال غامضاً ولاشك ان تعبير المرافق أكثر بلاغة من تعبير المرفقين، وتعبير الكعبين أكثر بلاغة من تعبير الكعاب خاصة وانهما وردا في جملة متصلة. وعلاوة على ذلك فحتى لو فسرنا الكعبين بالعظمين الناتئين عند مفصل الساق من الجانبين (كما قال به بعض أعلام الإمامية) فان ذلك لا يعدّ دليلاً على وجوب غسل الرجلين بل كل ما هنالك هو إعادة النظر في حد المسح.

الشبهة الثالثة: ان حكمة الوضوء عقلاً هي الطهارة والنظافة فينبغي القول ان المراد غسل الرجلين لا مسحهما، ذلك انهما معرضتان للخبث لكونهما يوطأ بهما على الأرض، والمسح مهما كان لا يقتضي طهارتهما فتعين الغسل.^٢

والجواب: «نحن نؤمن بان الشارع المقدس لاحظ عبادة في كل ما كلفهم به من أحكامه الشرعية فلم يأمرهم الا بما فيه مصلحتهم ولم ينههم الا عما فيه مفسدة لهم، لكنه مع ذلك لم يجعل شيئاً من مدارك تلك الأحكام منوطاً من حيث المصالح والمفاسد بآراء العباد بل تعبدتهم بادلة قوية عيّنها لهم، فلم يجعل لهم مندوحة عنها إلى ما سواها. وأول تلك الادلة الحكيمة كتاب الله عزّ وجلّ وقد حكم بمسح الرؤوس والأرجل في الوضوء، فلا مندوحة عن البخوع لحكمه، اما نقاء الأرجل من الدنس فلا بد من احرازه قبل المسح عليها عملاً بادلة خاصة دلّت على اشتراط الطهارة في اعضاء الوضوء قبل الشروع فيه. ولعل غسل رسول الله ﷺ رجله - المدعى في اخبار الغسل - انما كان من هذا الباب ولعله كان من باب التبرّد أو كان من باب المبالغة في النظافة بعد الفراغ من الوضوء».^٣

١. المصدر السابق ٢. المصدر السابق

٣. السيد شرف الدين العاملي، سبع مسائل فقهية؛ ص ١٢؛ اية الله السبحاني، الاعتصام بالكتاب والسنة، ص ١٨، ١٩

٤

السجود على الأرض

السجود هو من ابرز معالم الخضوع والعبودية، وهو من جملة اركان الصلاة، ويأتي به المصلّي مرتين في كل ركعة، وهو محل اتفاق المسلمين قاطبة الا أنّه دبّ الخلاف بينهم حول ما ينبغي السجود عليه، فذهبت الشيعة الإمامية إلى ان السجود لا يجوز إلا على الأرض أو ما ينبت منها مما لا يؤكل ولا يلبس مع الاختيار، وأجاز أهل السنة السجود على اشيء أخرى كالثياب والسجاد، واستند الشيعة في ذلك إلى ما روي عن أئمة أهل البيت عليهم السلام وما أثر عن النبي صلى الله عليه وآله والصحابة. فعن هشام بن الحكم، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز؟ قال: السجود لا يجوز الا على الأرض أو ما انبتت الأرض الا ما أكل أو لبس. فقلت له: جعلت فداك ما العلة في ذلك؟ قال: لان السجود هو الخضوع لله عزوجل فلا ينبغي ان يكون على ما يؤكل ويلبس، لان ابناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون، والساجد في سجوده في عبادة الله عزوجل فلا ينبغي ان يضع جبهته في سجوده على معبود ابناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها، والسجود على الأرض أفضل وأبلغ في التواضع والخضوع لله عزوجل.^١

وقال عبد الوهاب الشعراني وهو من كبار فقهاء وعرفاء أهل السنة في هذا الصدد:

١. وسائل الشيعة، ج ٣، أبواب ما يسجد عليه، الباب ١، ح ١

المقصود اظهار الخضوع بالرأس حتى يمس الأرض بوجهه الذي هو اشرف اعضاءه سواء كان ذلك بالجبهة أو الأنف، بل ربما كان الأنف عند بعضهم اولى بالوضع من حيث أنه مأخوذ من الأنفة والكبرياء، فإذا وضعه على الأرض، فكانه خرج عن الكبرياء التي عنده بين يدي الله تعالى إذ الحضرة الالهية محرم دخولها على من فيه أدنى ذرة من كبر فانها هي الجنة الكبرى حقيقة، وقد قال ﷺ: لا يدخل الجنة من في قلبه من مثقال ذرة من كبر.^١

وجاء في الحديث النبوي المعروف «جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا»^٢ فلفظ الطهور ناظر إلى التيمم ولفظ الأرض ناظر إلى التراب والحصى وامثال ذلك، وقد انعقدت سيرة المسلمين في صدر الإسلام على السجود على الأرض وعلى الحصى المفروش على أرض المسجد حتى في زمن القبط وشدة الحر. عن جابر بن عبد الله الانصاري، قال: كنت أُصَلِّي مع رسول الله صلاة الظهر فأخذ بيدي قبضة من حصى فأجعلها في يدي الأخرى حتى تبرد ثم أسجد عليها من شدة الحر.^٣ فشدة الحر لا سيما حر الحصى المفروش على أرض المسجد دعت بعض الصحابة إلى السجود على اطراف الثياب حفاظاً على الجبهة والايدي حين السجود فنهاهم النبي ﷺ عن فعل ذلك، وكانوا يشكون إليه ﷺ شدة الحر وصعوبة السجود في مثل تلك الظروف الا ان رسول الله ﷺ لم يكن يعر أهمية لذلك، ولم يرخص لهم السجود على الثياب.

ولاشك في ان رسول الله ﷺ هو مظهر الرحمة الالهية، وكان يعز عليه ما يصاب به المسلمون من محن وشدائد ولم يكن يتوانى في حل مشاكلهم، قال القرآن الكريم: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾^٤ فلو كان السجود على الثياب وأمثالها جائزاً، لما رد النبي ﷺ طلب المسلمين قط.

١. البيهقيت والجواهر في عقائد الاكابر، ج ١، ص ١٦٤، نقلا عن كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ص ٧٤. وعبد الوهاب الشعراني من اعلام القرن العاشر (٨٩٨-٩٧٣).

٢. صحيح البخاري، ج ١، ص ٩١، كتاب التيمم، ح ٢. مسند أحمد، ج ٣، ص ٣٢٧.

٤. التوبة، ١٢٨.

كما نهاهم عن السجود عليها، وقد أثرت عن الصحابة أخبار، أذن النبي ﷺ لهم فيها أن يسجدوا على الحصى والبوريا فيما بعد.^١

وقد دلت أخبار أخرى على جواز السجود على الثياب وامثالها اضطراراً إلا أن هذا القيد لم يفصح عنه في أخبار أخرى بل اكتفت بذكر شدة الحر، هذا وقد صرحت بعض الاخبار أن السجود على الثياب إنما جاز في أيام القيظ وشدة الحر بنحو يتعذر معه السجود على الأرض، قال انس بن مالك:

«كنا إذا صلينا مع النبي ﷺ فلم يستطع احدنا ان يمكّن جبهته من الأرض طرح ثوبه ثم سجد عليه».^٢

دلّ هذا الحديث على جواز السجود على الثياب شريطة عدم القدرة على السجود على الأرض، وبهذا يتم تقييد الأحاديث المطلقة.

ونستخلص من مجموع أحاديث أهل السنة حول السجود النكات التالية:

١. جواز السجود على الحصى والتراب ابتداءً.
 ٢. جواز السجود على الحصى والبوريا اللذين ينبتان من الأرض فيما بعد.
 ٣. جواز السجود على الثياب اضطراراً.
- وهذا ينسجم تماماً مع ما ذهب إليه الشيعة فيما يجب السجود عليه^٣ وقد راج بين الشيعة السجود على قطعة من تراب تسمى بـ «التربة» ذلك أنه:
- أولاً: لا يتيسر العثور على ما يجوز السجود عليه كالحصى والتراب في كافة الاحيان.
- ثانياً: السجود على التراب أفضل من أي شيء آخر، لأن روح السجود - كما مرت الإشارة إليه - هو اظهار الخضوع والعبودية لله سبحانه، وهذا لا يتيسر الا حين السجود على التراب.

١. مسند أحمد، ج ٦، ص ١٧٩، ٣٠٩، ٣٣١؛ ج ٢، ص ١٩٢، ١٩٨؛ الاعتصام بالكتاب والسنة، ص ٨١

٢. صحيح البخاري، ج ٢، ص ٦٤، كتاب الصلاة، باب بسط الثوب في الصلاة للسجود.

٣. وبالطبع فإن فقهاء أهل السنة لم يخصصوا السجود على الثياب أو السجود في حالة الاضطرار بل هو جائز عندهم في كل الاحوال.

ومع أخذ كل ما قيل بنظر الاعتبار فإن منع الوهابية من السجود على التربة - انطلاقاً من تعصبها المقيت - واعتبار ذلك حراماً ومظهراً من مظاهر الشرك يخلو من أي مستند شرعي، بل أن هذا المنع، هو - في الحقيقة - بدعة في الدين، وإلى جانب ذلك فقد عُرف بين السلف - استناداً لبعض ما نقل في التاريخ - اصطحاب قطع من الطين اليابس للسجود عليها، وقد نقل أبابكر بن أبي شيبة عن التابعي الفقيه مسروق بن أجدع (ت ٦٢ هـ) أنه كان يحمل معه في أسفاره لَبَنَةً من تراب المدينة للسجود عليها.^١

١. المصنف، ج ١، ص ٤٠٠، نقلاً عن الاعتصام بالكتاب والسنة، ص ٨٦.

الخمس في الإسلام

لاشكّ في ان الخمس من ضروريات الإسلام وبه صرح القرآن الكريم والسنة النبوية. قال الله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ﴾^١.

ولا يسعنا هنا الا تسليط الاضواء على مبحثين: الأول: بماذا يتعلق الخمس؟ الثاني: ما هي اصناف المستحقين للخمس؟ وكيف يتمّ أدائه؟

بماذا يتعلق الخمس

الخمس عند الشيعة يتعلّق بالغنيمة أو بالربح، وغنائم الحرب من جملة تلك الموارد، بيد ان أهل السنة يخصّون الخمس بغنائم الحرب ويستدلون على ذلك بنزول الآية في غنائم الحرب واختصاصها بها، وهذا الاستدلال كما ترى بعيد عند الصحة من ناحيتين: الأولى: الغنيمة في لغة العرب هي كل ما غنمه المرء ولا تختص بغنائم الحرب. قال ابن منظور في لسان العرب «الغنم الفوز بالشيء من غير مشقة»^٢ وجاء في الحديث «الرهن لمن رهنه، له غنمه وعليه غُرمه» وقد شرح ابن الاثير هذا الحديث بقوله «المراد من الغنم زيادته ونماؤه وفاضل قيمته»^٣ كما وصف القرآن الكريم نعم الجنة بالغنائم، وقال: ﴿فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ﴾^٤.

٢. لسان العرب، مادة غنم ٣. النهاية، ج ٣، ص ٣٩١

١. الانفال، ٤١

٤. النساء، ٩٤

ونستخلص من تلك النصوص ان الغنيمة لا تختص بكل ما يغنم في الحرب مفهوماً ومعنى، ونزول الآية الكريمة في شأنها لا يصلح قيداً لتخصيص الحكم.

الثانية: ورد في بعض الروايات ان النبي ﷺ اوجب الخمس على كل ما يربحه الإنسان، فحينما وفد عبد القيس اتوا النبي ﷺ فقال: من الوفد أو من القوم، قالوا: ريبة، فقال: مرحباً بالقوم أو بالوفد غير خزاي ولا ندامي، قالوا: انا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ولا نستطيع ان نأتيك الا في شهر حرام فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع... أمرهم بالإيمان بالله عزوجل وحده، قال: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده، قالوا: الله ورسوله اعلم.

قال: الشهادة ان لا اله الا الله وان محمداً رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم»^١.

لاشك ان المراد من المغنم في هذا الحديث هو الارباح الحاصلة من غير حرب، ذلك انهم قالوا «انا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر» فهذا الكلام يدل على محاصرتهم من قبل المشركين وانهم لاطاقة لهم على جهادهم لكي يحصلوا على غنائم حرب ويدفعوا خمسه^٢.

والى جانب ذلك فقد صرحت روايات أئمة أهل البيت ﷺ بوجوب دفع الخمس في كل ربح وبذلك ازاحت ستار الابهام عنه.

سأل سماعة بن مهران الإمام الكاظم ﷺ عن الخمس، فقال ﷺ: «في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير»^٣.

وكتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ﷺ اخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل أو كثير من جميع الضروب وعلى الصنائع؟ وكيف ذلك؟ فكتب بخطه: الخمس بعد المؤونة^٤.

والأحاديث في هذا الصدد كثيرة، وهذا الحكم من مسلمة المذهب الشيعي.

١. صحيح البخاري، ج ٤، ص ٢٥٠.

٢. لمزيد من الاطلاع على الأدلة الخمسة في مصادر أهل السنة راجع: الاعتصام بالكتاب والسنة.

٣. وسائل الشيعة، ج-٤، ص ٣٥٠.

٤. المصدر السابق، ج ٤، ص ٣٤٨.

مصرف الخمس

بَيَّنَتْ آيَةُ الْخَمْسِ^١ موارد مصرفه، فالخمس يختص بالله ورسوله وذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، أي أن لكل من النبي وذو القربى سهماً خاصاً من الخمس، وهذا مجمع عليه بين المسلمين دون طروء أي تغيير فيه حتى وفاة رسول الله ﷺ وما أن تسلم أبو بكر منصة الخلافة حتى أسقط سهم النبي ﷺ وذو القربى، وبذلك منع بني هاشم من السهم الخاص بهم من الخمس في زمن النبي ﷺ.

قال الزمخشري: وعن ابن عباس الخمس على ستة أسهم لله ولرسوله سهمان وسهم لأقاربه حتى قبض فأجرى أبا بكر الخمس على ثلاثة، وكذلك روي عن عمر ومن بعده من الخلفاء. قال: وروي أن أبا بكر منع بني هاشم الخمس.^٢

وفي صحيح مسلم عن يزيد بن هرمز: قال: كتب نجدة بن عامر الحنظلي الخارجي إلى ابن عباس، قال ابن هرمز: فشهدت ابن عباس حين قرأ الكتاب وحين كتب جوابه، وقال ابن عباس: والله لو لا أن أردده عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه ولا نعمت عين، قال: فكتب إليه: انك سألتني عن سهم ذي القربى الذين ذكرهم الله من هم؟ وأنا كنا نرى أن قرابة رسول الله ﷺ هم نحن، فأبى ذلك علينا قومنا.^٣

وأخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عباس في أواخر الجزء الأول من مسنده، ورواه كثير من أصحاب المسانيد بطرق كلها صحيحة، وهذا هو مذهب أهل البيت عليه السلام المتواتر عن أئمتهم، لكن الكثير من أئمة الجمهور أخذوا برأي الخليفين فلم يجعلوا لذي القربى نصيباً من الخمس خاصاً بهم، وأما الشيعة الإمامية أتباع مذهب أهل البيت عليه السلام فإنهم خصوا ثلاثة من السهام الستة للخمس (سهمين لله ورسوله وسهم لذي القربى) بالإمام المعصوم عليه السلام وأما السهام الثلاثة الباقية فهي لليتامى والمساكين وابن السبيل من بني هاشم، ذلك أن الله سبحانه حرّم عليهم أخذ الزكاة، وخصّص لهم بدل ذلك ثلاثة سهام من الخمس.

يُذَكَّرُ أَنَّ أئمة المذاهب الأربعة قد تضاربت آراؤهم في هذه المسألة. فأما مالك بن

١. الأنفال، ٤١. ٢. الكشف، ج ٢، ص ٢٢٢.

٣. الاعتصام بالكتاب والسنة، ص ١١٢.

أنس فقد جعل الخمس باجمعه مفوضاً إلى رأي الإمام يجعله حيث يشاء في مصالح المسلمين، لاحق فيه لذي القربى ولا ليتيم ولا لمسكين ولا لابن سبيل مطلقاً. واما أبو حنيفة وأصحابه فقد اسقطوا بعد النبي ﷺ سهمه وسهم ذي قرباه وقسموه بين مطلق اليتامى والمساكين وابن السبيل على السواء لا فرق عندهم بين الهاشميين وغيرهم من المسلمين.

والشافعي جعله خمسة أسهم: سهماً لرسول الله ﷺ يصرف إلى ما كان يصرف إليه من مصالح المسلمين كعدة الغزاة من الخيل والسلاح والكراع ونحو ذلك وسهما لذوي القربى من بني هاشم وبني المطلب دون عبد شمس وبني نوفل يقسم بينهم ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾ والباقي للفرق الثلاث: اليتامى والمساكين وابن السبيل مطلقاً.^١

٦

الزواج المؤقت

ضرورة الزواج المؤقت

ان الشريعة الإسلامية شريعة عالمية خالدة تلبى كافة أبعاد وحاجات الإنسان الفردية والاجتماعية، وقد قررت سلسلة من الاحكام والقوانين الخاصة لكي يتاح لها اداء رسالتها الأبدية على كافة الأصعدة.

ويعد الزواج من حاجات الإنسان الطبيعية، هذه الحاجة تنبع من تركيبة الرجل والمرأة في الخلق، وقد جعل القرآن الكريم ذلك من آيات قدرة الله سبحانه وحكمته، يقول سبحانه: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾^١

ففي هذه الآية اشارة إلى الآثار البناءة والاهداف الحكيمة للزواج لاسيما توفير مناخ يسوده المحبة والمودة، ويغمره الاستقرار والاطمئنان النفسي ويؤمن الصحة النفسية والروحية.

ان الزواج من عوامل استمرار النسل البشري وتأسيس المجتمعات التي هي مهد الحضارة ومحط التكامل المادي والروحي للإنسان، قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَيْنَ وَحَفَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾^٢ وهو - إلى جانب

تلك الاهداف والاغراض العقلانية والمعنوية - يلبي الغريزة الجنسية عن طريق مشروع مما يترتب على ذلك نتائج روحية باهرة، من هنا فقد قال رسول الله ﷺ: «من تزوج فقد احرز نصف دينه» وقال ﷺ أيضاً: «ما بني في الإسلام بناء أحب الي من التزويج». وبناء على ذلك فإذا القينا نظرة واقعية على حياة البشر والمستجدات الطارئة عليها لوصلنا إلى هذه الحقيقة وهي ان اشباع الغرائز الجنسية للبشر يتم عبر نوعين من الزواج:

احدهما: الزواج الدائم؛

والآخر: الزواج المؤقت.

وعقد الزواج الدائم يكون في الظروف العادية والطبيعية، والزواج المؤقت في الظروف غير العادية كالسفر الطويل، وظروف الحرب وما يتعلق بها والتكاليف الباهظة للزواج الدائم، ومشاكل أخرى تحول دون زواج آخر، وموارد أخرى من هذا القبيل. هذا من جانب، ومن جانب آخر فان الزواج حاجة طبيعية ملحة فإذا لم يتم اشباعها عبر الزواج المؤقت فسيؤدي ذلك إلى انتشار علاقات جنسية غير مشروعة في المجتمع وبالتالي تجره إلى السقوط في ورطة الفساد والفحشاء.

وقد اخذت الشريعة الإسلامية المقدسة تلك الحقيقة بنظر الاعتبار. وقامت بتشريع نوعين من الزواج: الدائم والمؤقت، قال الله تعالى بشأن الزواج الدائم ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَسَنِ فَاَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَتِلْكَ وَرَبَعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾^١. وقال الله تعالى بشأن الزواج المؤقت ﴿فَمَا اسْتَفْتَيْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾^٢، والادلة التي اقيمت على دلالة الآية على الزواج المؤقت هي كالتالي:

١. ذكرت الآيات المتقدمة عليها حكم الزواج الدائم والمهر المسمى بمزيد من التفصيل، فلا وجه لتكرار ذلك في هذه الآية.

٢. تأكيد تعلق المهر كاملاً بذمة الزوج بمجرد إجراء صيغة عقد الزواج الدائم، وسقوط نصفه بالطلاق قبل الدخول وحين مطالبة الزوجة، بينما اشارت هذه الآية إلى وجوب دفع المهر كاملاً عقب الاستمتاع.

السنة والزواج المؤقت

والإلى جانب روايات أهل البيت عليهم السلام التي تفسر الآية بالزواج المؤقت (المتعة)^١ فقد ورد ذلك في أحاديث أهل السنة أيضاً، فقد أثار عن ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن الجبير والسدي قراءة الآية بالنحو التالي:

﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾^٢ وقال مجاهد: نزلت هذه الآية في النكاح المنقطع.^٣ وقد علق فخر الدين الرازي على هذه القراءة بقوله: والأمة ما أنكروا عليهم في هذه القراءة فكان ذلك اجماعاً من الأمة على صحة هذه القراءة... وإذا ثبت بالاجماع صحة هذه القراءة ثبت المطلوب.^٤

الأحكام والمزايا

يتفق الزواج المؤقت مع الزواج الدائم في أحكام عدة هي:

١. موانع الزواج (محرمات النكاح)؛
 ٢. الشروط اللازمة حين عقد النكاح مثل ان لا تكون المرأة في عدة؛
 ٣. إجراء صيغة الزواج؛
 ٤. وجوب المهر؛
 ٥. أحكام الابناء والاقرباء؛
 ٦. أحكام إرث الابناء للابوين وبالعكس؛
 ٧. لزوم العدة على المرأة عقب انقضاء أجل الزواج.
- ويمتاز الزواج المؤقت عن الزواج الدائم بما يلي:
- أ) لا ترث الزوجة في الزواج المؤقت وكذلك الزوج؛
 - ب) لا تستحق الزوجة للنفقة في الزواج المؤقت؛
 - ج) لا حق للزوجة قسمة المبيت مع ضررتها في الزواج المؤقت؛
 - د) يحق للزوج العزل في الزواج المؤقت؛

١. وسائل الشريعة، ج ١٤، أبواب المتعة، الباب ١

٢. أي ينبغي اضافة لفظ «أجل مسمى» إلى التفسير حين قراءة الآية.

٣. تفسير القرآن العظيم، ج ٢، ص ٢٤٤

٤. مفاتيح الغيب، ج ١٠، ص ٥١، ٥٢

هـ) انفساخ الزواج المؤقت بعد انقضاء أجل الزواج بلا حاجة إلى إجراء صيغة الطلاق؛
 و) ثمة فروق أخرى مذكورة في كتب الفقه.
 وعلى أية حال فالزواج المؤقت لا يختلف عن الدائم اختلافاً جوهرياً ذلك انهما من
 اقسام النكاح الشرعي ويشتركان في كثير من الأحكام.
 وعلى الرغم من ان لكل منهما احكاماً خاصة الا ان هذا لا يؤول إلى الاختلاف
 الماهوي والنوعي كما هو الحال في سائر الأحكام الشرعية مثلاً: للهبة المعوضة وغير
 المعوضة والهبة إلى الاقارب وغير الاقارب احكام خاصة، الا ان هذا لا يمنع من
 اندراجها جميعاً تحت العنوان العام للهبة.

فرضية نسخ الزواج المؤقت

اتضح مما تقدم مشروعية الزواج المؤقت. وقد اجمع المسلمون قاطبة على ذلك الا ان
 علماء أهل السنة ادعوا نسخ هذا الحكم واستندوا في ذلك إلى جملة من الآيات
 والأحاديث المروية في الصحاح والسنن.

فرضية النسخ في القرآن

ذهب بعضهم إلى اعتبار آية ﴿وَالَّذِينَ هُمْ يَفْرُوجُهُمْ حَفِظُوا ۖ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۚ فَمَنْ أَتَبَعَىٰ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَادُونَ ۚ﴾^١ دليلاً على نسخ
 الزواج المؤقت ببيان حصر الآية العلاقة المشروعة بين الجنسين في موردتين: الزواج
 وملك اليمين، وليس الزواج المؤقت منهما. اما أنه ليس من قسم ملك اليمين فواضح،
 واما أنه ليس من الزواج الدائم، فلعدم وجود النفقة والارث وحق القسمة المؤقت.
 والجواب: أولاً: لا يختلف الزواج المؤقت عن الدائم اختلافاً ماهوياً، فقد يتفقان في
 بعض الأحكام وقد لا يتفقان في أحكام أخرى، كما تقدم تفصيل ذلك.
 وثانياً: الآية من الآيات المكية لسورة (المؤمنون) بينما آية الزواج المؤقت مدنية،
 وحكم الزواج المؤقت نزل في المدينة بالاتفاق، ومن الواضح ان الناسخ لا بد ان يتأخر
 زماناً عن المنسوخ.

«ومن عجيب أمر هؤلاء المتكلفين ان يقولوا بان آية (المؤمنون) ناسخة لمتعة النساء إذ ليست بزوجة ولا ملك يمين، فإذا قلنا لهم: ولم لا تكون ناسخة لنكاح الاماء المملوكات لغير الناكح وهن لسن بزوجات الناكح ولا بملك له، قالوا حينئذ: ان سورة (المؤمنون) مكية ونكاح الاماء المذكورات انما شرع بقوله تعالى في سورة النساء وهي مدنية ﴿وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُخَصَّنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾^١ والمكي لا يكون ناسخاً للمدني لوجوب تقدم المنسوخ على الناسخ، يقولون هذا القول وينسون ان المتعة انما شرعت في المدينة وان آيتها في سورة النساء أيضاً، وقد مُنينا بقوم لا يتدبرون»^٢.

فرضية النسخ في الروايات

وثمة نكات حول نسخ الزواج المؤقت في الروايات:

١. خصت بعض أحاديث النسخ، هذا الحكم بصورة الاضطرار فمتى زال الاضطرار زال معه الحكم المذكور،^٣ حينها يثار هذا السؤال وهو أن الأحكام الاضطرارية إذا كانت تابعة لشروط الاضطرار، فهذه الشروط لا تختص بزمن النبي ﷺ، كما هو الحال في حلية أكل لحم الميتة اضطراراً التي لا تختص بصدر الإسلام بل هي جائزة ابداً ما دام الاضطرار.
٢. في مقابل تلك الأحاديث، ثمة أحاديث أخرى دلت على بقاء حكم الزواج المؤقت حتى نهى عنه عمر، وقد روي ذلك عن جابر بن عبد الله الانصاري باسانيد متعددة.^٤
٣. مع ان روايات النسخ تشير إلى حادثة الا ان ثمة تعارضاً واختلافاً فيما بينها يوجب القدر والوهن فيها، ويعود هذا الاختلاف إلى زمان وتاريخ الاباحة والنسخ، فقد تضاربت الأقوال واضطربت غاية الاضطراب.

(الف) عام فتح مكة.

(ب) عام فتح خيبر.

(ج) حجة الوداع.

١. النساء، ٢٥
 ٢. السيد شرف الدين العاملي، الفصول المهمة، ص ٧٤، ٧٥
 ٣. صحيح البخاري، ج ٣، ص ٢٤٦، ط بيروت، دار المعرفة؛ صحيح مسلم، ج ٢، ص ١٠٢٧، ط بيروت، دار احياء التراث العربي.
 ٤. صحيح مسلم، ج ٢، ص ١٠٢٣

(د) غزوة تبوك.^١

ومقتضى هذه الأقوال هو تعرض حكم واحد لدفعات متتالية من التشريع والنسخ طيلة سنوات عدة، وهذا المنحى غريب لا سابقة له في التشريع الإسلامي وعارٍ عن الحكمة. ومما يجدر ذكره هو ان اغلب هذه الأحاديث نقلت عن سبرة بن معبد الجهني، وثمة اختلاف وتعارض فيما نقل عنه، فتارة يُقال أنه رافق ابن عمه لما اراد المتعة بجارية فقبلت به لأنه كان وسيما وصاحب بردة باهظة الثمن، وتارة أخرى أنه كان وسيما وصاحب بردة بالية رثة لكن ابن عمه كان قبيح الشكل صاحب بردة غالية الثمن وتارة ثالثة ان تلك الجارية اختارت ابن عم سبرة ورابعة ان مصاحب سبرة كان من قبيلة بني سليم لا من جهينة، وخامسةً ان سبرة جعل بردة واحدة مهرًا لها وفي نقل آخر بردتين.

ومن الواضح بمكان ان هكذا تعارض واختلاف في نقل حديث النسخ يسقطه عن أي قيمة علمية، فضلاً عن ان يكون ناسخاً لحكم قطعي لاسيما وأنه يعارض الأحاديث الدالة على عدم النسخ.

٤. روي عن ابن عباس قوله: «ما كانت المتعة إلا رحمة، رحم الله بها أمة محمد ﷺ لولا نهيه (يعني عمر) عنها ما احتاج إلى الزنا الآ شقي»^٢ ومفاد هذه الرواية ان المتعة لم تنسخ على عهد رسول الله ﷺ بل نهى عنها عمر، وهذه الرواية تؤيد رواية جابر الآنفه الذكر.

٥. اخرج الثعلبي والطبري عند بلوغهما إلى آية المتعة «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ»^٣ من تفسيرهما الكبيرين، أخرجها بالاسناد إلى علي عليه السلام أنه قال: «لولا ان عمر نهى عن المتعة ما زنا الا شقي»^٤ وقد تواتر نقل مضمون هذه الرواية عن أئمة أهل البيت عليه السلام وهي

١. راجع: السيد محسن الامين، نقض الوشيعة، ص ٢٩٨-٣٠٣؛ شرف الدين العاملي، مسائل فقهية، ج ٦، ص ٦٣، ٦٤؛ العلامة الاميني، الفدير، ج ٦، ص ٢٢٥؛ الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، أصل الشيعة وأصولها، ص ١٧١.

٢. ابن الاثير، النهاية، ج ٢، ص ٤٨٨، مادة شقي وفسرها ابن الاثير بـ «الآ قليل من الناس».

٣. النساء، ٢٤. السيد شرف الدين العاملي، الفصول المهمة، ص ٧٩.

تؤيد رواية جابر في عدم نسخ المتعة في عهد رسول الله ﷺ.

٦. وقد اشتهر عن عمر قوله «متعان كانتا على عهد رسول الله ﷺ وأنا انهى عنهما واعاقب عليهما: متعة الحج ومتعة النساء»^١.
وتدل هذه الرواية بوضوح على ان المتعة لم تنسخ على عهد رسول الله ﷺ بل نهى عنها عمر.

نص كلام فخر الدين الرازي

اعتبر فخر الدين الرازي هذا الحديث من المسلمات، واستدل به على نسخ النكاح المنقطع وقال:

لو كان مراد الخليفة ان المتعة كانت مباحة في شرع محمد ﷺ وأنا انهى عنه لزم تكفيره وتكفير كل من لم يجاريه وينازعه، ويفض ذلك إلى تكفير الخليفة حيث لم يحاربه ولم يرد ذلك القول عليه، وكل ذلك باطل فلم يبق الا ان يقال: كان مراده ان المتعة كانت مباحة في زمن الرسول ﷺ وأنا انهى عنها لما ثبت عندي أنه ﷺ نسخها، وعلى هذا التقدير يصير هذا الكلام حجة لنا في مطلوبنا.^٢

وثمة احتمال آخر وهو ان نهى الخليفة عن متعتي الحج والنساء لم يستند إلى نهى رسول الله ﷺ بل استند إلى اجتهاد الخليفة نفسه، أي أنه وجد ان ذلك الحكم قد شُرّع رعاية لمصالح مقطعية كانت على عهد رسول الله ﷺ ثم زالت في عهده، فلم يبق داع - حسب نظره - لتشريع، فنهى عنه وبناء على هذا الوجه فإن النهي - سواء أصاب في اجتهاده ام اخطأ - لا يستلزم تكفير الخليفة ولا تكفير سائر الصحابة، بل في هذه الصورة ينبغي على فقهاء أهل السنة اتخاذ قرار بشأن نهى الخليفة على ضوء مقايسة المصالح والمفاسد، ومن هنا فقد جوزوا متعة الحج ولم يلتزموا بنهي الخليفة، فلماذا الاصرار على الالتزام بنهييه في متعة النساء؟!

وإذا اردنا ان نسير على ضوء الحقائق ونعطي المسألة حقها من التمحيص والبحث عن سر ذلك الارتباك وبذرتة الأولى التي نمت وتأنثت لانجدحلاً لتلك العقدة الا

١. فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، ج ١٠، ص ٥٢

٢. مفاتيح الغيب، ج ١٠، ص ٥٤، ط عام ١٣٥٧ هـ

ان الخليفة عمر قد اجتهد برأيه لمصلحة رآها بنظره للمسلمين في زمانه واياه
اقتضت ان يمنع من استعمال المتعة منعاً مديناً لا دينياً لمصلحة زمنية ومنفعة
وقتية ولكن بعض معاصريه ومن بعده من المحدثين البسطاء لما غفلوا عن تلك
النكتة الدقيقة واستكبروا من ذلك الزعيم العظيم القائم على حراسة الدين ان يحرم
ما أحل الله ويجتري على حرمان الله اضطروا إلى استخراج مصحح فلم يجدوا الا
دعوى النسخ من النبي بعد الاباحة فارتبكوا ذلك الارتباك واضطربت كلماتهم
ذلك الاضطراب.^١

شبهات وحلول

أثار منكرو الزواج المؤقت شبهات نتيجة افتقارهم لانطباعات صائبة حوله، أو
انطلاقهم من حكم مسبق وفرضيات خاطئة، وسنشير إلى بعض هذه الشبهات.
الشبهة الأولى: ان الهدف من الزواج هو تشكيل الاسرة وتوليد النسل، وهذا الهدف
يتحقق بالزواج الدائم لا المؤقت الذي لا يهدف الا إلى اشباع الغريزة الجنسية.^٢
الجواب: لاشك ان الحكمة من وراء الزواج هو توليد النسل ووضع لبننة الأسرة الا
ان هذا ليس هو الهدف الوحيد للزواج بل ثمة اهداف أخرى مهمة نظير اشباع الغريزة
الجنسية عن طريق مشروع، والحيلولة دون تفشي الفساد في المجتمع البشري وتوفير
الصحة النفسية والاخلاقية، فإذا لم تكن الشروط بنحو يمكن على ضوءها تحقيق هذه
الاهداف من الزواج الدائم فيبقى الزواج المؤقت هو الخيار المعقول والمشروع. فضلاً
عن ذلك فقد يقدم الجنسان على الزواج المؤقت بهدف التوالد والتناسل لا مجرد اشباع
الغريزة الجنسية عن طريق مشروع ذلك ان احكام التوالد والتناسل في كلا الزوجين
على حد سواء.

الشبهة الثانية: يتعارض النكاح المنقطع مع كرامة المرأة واحترامها إذ أنه لون من
الاستيجار واباحة البيع وهو يتناقض مع الكرامة الإنسانية للمرأة التي تهب وجودها
مقابل شيء من المال تأخذه من الرجل.

والجواب: قلنا فيما سبق ان الزواج المؤقت والدائم لا يختلفان من حيث كونهما
عقدين ولا ينبغي ان يختلفا، فكل منهما زواج ويتحتم ان يأتي كل منهما بصيغة

٢. تفسير المنار، ج ٥، ص ٨

١. أصل الشيعة وأصولها، ص ١٧٥-١٧٨

الزواج، وإذا جاء النكاح المنقطع بصيغة من صيغ الاجارة فهو باطل، غير ان المرأة التي تجري عقد الزواج بمحض ارادتها مع رجل خاص فهي ليست انسان اجرة ولم تمارس عملاً يتناقض مع كرامتها الإنسانية.

ومن العجيب ان الذين أثاروا هذه الشبهة اعتبروا الاستغلال الجنسي والشيطاني للمرأة في دنيا الغرب من مظاهر التمدن والإنسانية.

فمن الذي يجهل ان جمال المرأة على أرض العالم الغربي وجاذبيتها الجنسية وفنها وروحها وجسمها وبالتالي شخصية المرأة تمثل اداة هامشية لخدمة مصالح الرأسمالي الاوروبي والامريكي؟ ومن الغريب حقاً ان يعدّ زواج المرأة المؤقت مع رجل وهي تتمتع بكامل حريتها وفي ظل شروط مفتوحة استيجاراً بينما لا يعدّ اجارة، ان تقف المرأة على خشبة المسرح في قاعة من القاعات امام عيون الرجال الطالحة فتطلق حنجرتها بالغناء المثير كي تحصل على ثمن ما.^١

الشبهة الثالثة: ان الزواج المؤقت يؤدي إلى فقدان الاولاد لملجأ الاسرة الآمن، وبالتالي إلى مزيد من التسبب والانفلات من قيود الاخلاق والعفة وممارسة اعمال شاذة.
الجواب: على الرغم من أنه لا حظر من التوالد والتناسل في الزواج المؤقت الا أنه يختلف عن الزواج الدائم في امتلاك الرجل لحق العزل دون رغبة الزوجة وهذا هو حل مناسب لرفع الشبهة، وازافة إلى ذلك فان تملص الابوين من المسؤولية هو منشأ ظهور انحرافات اجتماعية واخلاقية لدى الاولاد، وحينئذ فلا فرق بين الزواج المؤقت والدائم من هذه الناحية. نعم إذا كانا واعيين لمسؤوليتهما حيال تربية أولادهما مع إعمال المزيد من المراقبة فسوف لا تصدر عنهم انحرافات.

الشبهة الرابعة: الزواج المؤقت يؤدي إلى جهل الآباء والامهات للأولاد والأخوة للاخوات بمرور الزمان ولربما انجرّ إلى زواج الابوين بالاولاد والاخوة بالاخوات.
والجواب: ان الزواج المؤقت لا يلزم بوجه من الوجوه ما ذكر، ذلك ان المشكلة المذكورة انما تنشأ نتيجة تساهل الأبوين، فإذا خضعت حياتهما الزوجية - سواء في الزواج المؤقت أو الدائم - إلى مزيد من المراقبة والدقة فلربما لم تبدر تلك المشكلة قط.

١. مرتضى المطهري، حقوق المرأة في النظام الاسلامي، تعريب: حيدر آل حيدر، ص ٥٦-٥٨.

حظر الاستغلال

لا بدّ من الاعتراف - مع الاسف الشديد - بأن الزواج المؤقت مثله مثل قانون تعدد الزوجات، قد تعرض لنقض صارخ من قبل الطائشين من المسلمين الذين داسوا باقدامهم على فلسفة وحكمة هذا القانون الإسلامي الضروري، ومارسوه بهدف اشباع رغباتهم الجنسية فقط، حتى أصبح ذريعة بيد خصوم الشيعة للتشهير به واعتباره أمراً مستهجناً منافياً للعفة، ولأجل الحد من ذلك فقد حظر الأئمة الأطهار عليهم السلام المتزوجين من ممارسة ذلك الزواج، وأكدوا - في الوقت نفسه - على أهميته وضرورته «من هنا فقد دعوا إلى هذا القانون خشية ان تغفل هذه السنة الإسلامية، فقد اشار الإمام الصادق عليه السلام إلى اصراره على بيان حكم المتعة دون أي تقية، فجاء سعي الأئمة لإحياء هذه السنة المتروكة بحكم تعاضد المصلحة الثانوية مع الحكم الأولي التشريعي، والذي لاحظته هو ان الأئمة عليهم السلام منعوا الرجال المتزوجين عن المتعة ليوضحوا أن الحكمة الأولية لهذا التشريع لم تتناول الرجال غير ذوي الحاجة كما جاء ذلك في قول الإمام الكاظم عليه السلام لعلي بن يقطين «ما انت وذاك قد اغناك الله عنها» وقوله لآخر: «هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة، فان استغنى عنها بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها». اما التحضيض الذي صدر عنهم عليهم السلام بشكل عام فقد كان بسبب المصلحة الثانوية في إحياء السنة المتروكة إذ ان دفع المحتاجين وتشويقهم غير كاف لإحياء هذه السنة المتروكة. وعلى أية حال فمن المقطوع به ان المشرع لم يستهدف بتشريعه لقانون النكاح المنقطع ولم يستهدف الأئمة عليهم السلام بتحضيضهم ليكون الزواج المؤقت اداة بيد الطائشين بغية اشباع حاجاتهم الحيوانية البحتة وليكون اداة لسحق المرأة المسكينة وضياح فئات عريضة من الاطفال بلا ولي يرعاهم»^١.

والحمد لله رب العالمين

فهرس المصادر

١٨. ارشاد الطالبين، الفاضل المقداد.
١٩. الإلهيات على هدى الكتاب والستة والعقل، آية الله السبحاني.
٢٠. الألفين، العلامة الحلي.
٢١. الإصابة، ابن حجر العسقلاني.
٢٢. الاعتصام بالكتاب والستة، آية الله السبحاني.
٢٣. الإمامة والسياسة، ابن قتيبة الدينوري.
٢٤. الإمام جعفر الصادق عليه السلام، محمد أبو زهرة.
٢٥. اقبال الاعمال، السيد بن طاووس.
٢٦. بحوث في الملل والنحل، آية الله السبحاني.
٢٧. بحار الأنوار، العلامة المجلسي.
٢٨. البيان في تفسير القرآن، آية الله الخوئي.
٢٩. البدعة، آية الله السبحاني.
٣٠. البرهان في تفسير القرآن، السيد هاشم البحراني.
٣١. التعريفات، السيد شريف الجرجاني.
٣٢. تاج العروس، الزبيدي.
٣٣. تاريخ الشيعة، الشيخ محمد حسين المظفر.
٣٤. تصحيح الاعتقاد، الشيخ المفيد.
٣٥. التبصير في الدين، أبو منصور الاسفرايني.
- القرآن الكريم
١. اقرب الموارد، الشرتوني اللبناني.
٢. اوائل المقالات، الشيخ المفيد.
٣. اثبات الوصية، أبو الحسن المسعودي.
٤. أصل الشيعة وأصولها، كاشف الغطاء.
٥. اعيان الشيعة، العلامة سيد محسن الامين.
٦. الإمام الصادق والمذاهب لأربعة، اسد حيدر.
٧. الارشاد، الشيخ المفيد.
٨. أصول الكافي، ثقة الإسلام الكليني.
٩. الاحتجاج، ابو منصور الطبرسي.
١٠. الاعتقادات في دين الإمامية، الشيخ الصدوق.
١١. الاتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي.
١٢. آراء الرحمن في تفسير القرآن، العلامة البلاغي.
١٣. أسباب النزول، الإمام الواحدي.
١٤. آية التطهير، الشيخ محمد مهدي الآصفي.
١٥. اسلام ومقتضيات زمان، الشهيد المظهري.
١٦. الإلهيات في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، علي الرثاني الكلبياني.
١٧. انوار الملكوت في شرح الياقوت، العلامة الحلي.

٣٦. تلخيص المحصل، الخواجه نصير الدين الطوسي.
٣٧. تاريخ الأمم والملوك، ابن جرير الطبري.
٣٨. تفسير القرآن العظيم، ابن كثير.
٣٩. تاريخ اليعقوبي، اليعقوبي.
٤٠. تهذيب الأصول، آية الله السبحاني.
٤١. تاريخ تمدن اسلامي، جرجي زيدان.
٤٢. التنبيه بالمعلوم من البرهان، الشيخ حرّ العاملي.
٤٣. تفسير القرطبي، القرطبي.
٤٤. تذكرة خواص الأمة، ابن الجوزي.
٤٥. تفسير المراغي، أحمد مصطفى المراغي.
٤٦. التنقيح، الميرزا علي الغروي.
٤٧. تنزيه الأتبياء، السيد مرتضى.
٤٨. تجريد الاعتقاد، خواجه نصير الدين الطوسي.
٤٩. تاريخ الإمامية، دكتور عبد الله فياض.
٥٠. تاريخ ادبيات ايران، ادوارد براون.
٥١. تاريخ الخلفاء، جلال الدين السيوطي.
٥٢. تفسير العياشي، العياشي.
٥٣. جواهر التفسير، أحمد بن حمد الخليلي.
٥٤. جامع العلوم والحكم، ابن رجب الحنبلي.
٥٥. جامع الأصول، ابن الأثير الجزري.
٥٦. حق اليقين، السيد عبد الله شبر.
٥٧. حياة الإمام الحسين (ع)، باقر شريف القرشي.
٥٨. حلية الأولياء، أبو نعيم الاصفهاني.
٥٩. خصائص الإمام أمير المؤمنين (ع)، النسائي.
٦٠. خطط الشام، محمد كرد علي.
٦١. خدمات متقابل اسلام وايران، الشهيد المطهري.
٦٢. خلاصة الكلام في امراء البلد الحرام، الشيخ أحمد بن زيني دحلان.
٦٣. الخصال، الشيخ الصدوق.
٦٤. الدر المنثور، جلال الدين السيوطي.
٦٥. ديوان الإمام الشافعي، الإمام الشافعي.
٦٦. دروس في علم الأصول، آية الله السيد محمد باقر الصدر.
٦٧. دائرة المعارف، فريد وجدي.
٦٨. دلائل الصدق، الشيخ محمد حسن المظفر.
٦٩. الذكري، الشهيد الأول.
٧٠. الرياض النظرة، محب الدين الطبري.
٧١. الرجال، أبو عبد الله البرقي.
٧٢. الرجال، الشيخ الطوسي.
٧٣. الوسائل، السيد مرتضى.
٧٤. رجال الكشي، الكشي.
٧٥. رسالة في التقية، الشيخ الانصاري.
٧٦. الرسائل، الإمام الخميني (ع).
٧٧. الزينة، أبو حاتم الرازي.
٧٨. السنة والشيعة، السيد رشيد رضا.
٧٩. السيرة النبوية، ابن هشام.
٨٠. سنن أبي داود، أبو داود.
٨١. سنن ابن ماجه، ابن ماجه.
٨٢. سبع مسائل فقهية، الإمام شرف الدين.
٨٣. سيرى در سيره ائمه اطهار (ع)، الشهيد مرتضى المطهري.
٨٤. الشيعة والتشيع، محمد جواد مغنية.
٨٥. شيعة در اسلام، العلامة الطباطبائي.
٨٦. شرح العقائد النسفية، سعد الدين التفتازاني.

٨٧. شواهد التنزيل الحسكاني.
٨٨. شرح مختصر الروضة، الطوفي.
٨٩. شريعت در آيينه معرفت، آية الله الجوادى.
٩٠. شرح المواقف، السيد شريف الجرجاني.
٩١. شرح الفقه الأكبر، ملاعلى القارى.
٩٢. شرح المقاصد، سعد الدين التفتازانى.
٩٣. الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة، هاشم معروف الحسنى.
٩٤. شرح نهج البلاغة، ابن أبى الحديد.
٩٥. الصواعق المحرقة، ابن حجر العسقلانى.
٩٦. صحيح البخارى، أبو عبد الله البخارى.
٩٧. صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج النيشابورى.
٩٨. صيانة القرآن من التحريف، محمد هادى معرفت.
٩٩. صحيح الترمذى، الترمذى.
١٠٠. صلح الحسن عليه السلام، الشيخ راضى آل ياسين.
١٠١. ضحي الإسلام، أحمد امين المصرى.
١٠٢. ظهر الإسلام، أحمد امين.
١٠٣. عبقات الأنوار، مير حامد حسين الهندى.
١٠٤. علم الإمام، الشيخ محمد حسين المظفر.
١٠٥. علل الشرائع، الشيخ الصدوق.
١٠٦. على وبنوه، طه حسين.
١٠٧. غاية المرام، السيد هاشم البحرانى.
١٠٨. الغيبة، الشيخ الطوسى.
١٠٩. الغيبة، النعمانى.
١١٠. الغدير، العلامة الامينى.
١١١. فرق الشيعة، النوبختى.
١١٢. فجر الإسلام، أحمد امين.
١١٣. فروع الكافى، ثقة الإسلام الكلينى.
١١٤. الفصول العشرة فى الغيبة، الشيخ المفيد.
١١٥. فى ظل أصول الإسلام، آية الله السبحانى.
١١٦. الفصول المهمة فى تأليف الأمة، الإمام شرف الدين.
١١٧. الفصول المهمة فى معرفة الأئمة، ابن الصبأغ المالكى.
١١٨. الفرق بين الفرق، عبد القاهر البغدادى.
١١٩. فتح البارى، ابن حجر العسقلانى.
١٢٠. فى علم الكلام، أحمد محمد صبحى.
١٢١. الفتوحات المكيّة، محى الدين العربى.
١٢٢. فرق ومذاهب كلامى، على الربانى الكلپايگانى.
١٢٣. الفهرست، ابن النديم.
١٢٤. القاموس المحيط، فيروزآبادى.
١٢٥. قادتنا كيف نعرفهم، آية الله الميلانى.
١٢٦. القواعد الكلامية، على الربانى الكلپايگانى.
١٢٧. قواعدالعقائد، الخواجه نصير الدين الطوسى.
١٢٨. الكامل فى التاريخ، ابن الأثير.
١٢٩. كنز العمال، المتقى الهندى.
١٣٠. الكشاف، جار الله الزمخشري.
١٣١. كشف المراد، العلامة الحلى.
١٣٢. كفاية الطالب فى مناقب على ابن أبى طالب عليه السلام، گنجى الشافعى.
١٣٣. كمال الدين وتمام النعمة، الشيخ الصدوق.
١٣٤. الكلام المقارن، على الربانى الكلپايگانى.
١٣٥. كشف الارتباب، السيد محسن الامين.

١٣٦. لسان العرب، ابن منظور المصرى.
١٣٧. المعيار والموازنة، أبو جعفر الاسكافى.
١٣٨. المحاسن، البيهقى.
١٣٩. مجمع البيان، امين الإسلام الطبرسى.
١٤٠. الميزان فى تفسير القرآن، العلامة الطباطبائى.
١٤١. الملل والنحل، عبد الكريم الشهرستانى.
١٤٢. المناقب، الخوارزمى.
١٤٣. المناقب، ابن شهر آشوب.
١٤٤. مقالات الإسلاميين، أبو الحسن الأشعرى.
١٤٥. ميزان الاعتدال، محمد الذهبى.
١٤٦. مقدمة ابن خلدون، ابن خلدون.
١٤٧. المغنى فى أبواب التوحيد والعدل، قاضى عبد الجبار المعتزلى.
١٤٨. معجم المقاييس فى اللغة، ابن فارس.
١٤٩. المصباح المنير، احمد المقرئ القيومى.
١٥٠. المعارف السلماني، السيد عبد الحسين اللارى.
١٥١. مختصر المعانى، الخطيب القزوينى.
١٥٢. المنار فى تفسير القرآن، محمد رشيد رضا.
١٥٣. المهدي، السيد صدر الدين الصدر.
١٥٤. مجمع البحرين، الطريحي.
١٥٥. منتخب الأثر، آية الله الصافى الكلپايگانى.
١٥٦. المفردات فى غريب القرآن، الراغب الاصفهانى.
١٥٧. المصنّف، ابن شعبة.
١٥٨. من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق.
١٥٩. معانى الاخبار، الشيخ الصدوق.
١٦٠. مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازى.
١٦١. محاضرات فى الإلهيات، على الربانى الكلپايگانى.
١٦٢. المسائل السروية، الشيخ المفيد.
١٦٣. معجم البلدان، ياقوت الحموينى.
١٦٤. المذاهب الإسلامية، محمد أبو زهرة.
١٦٥. المراجعات، الإمام شرف الدين عاملى.
١٦٦. مسند أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل.
١٦٧. مسند الإمام الكاظم عليه السلام، الشيخ عزيز الله العطاردى.
١٦٨. مروج الذهب، المسعودى.
١٦٩. نشأة التشيع، أبو طالب الخرسان.
١٧٠. نفحات الازهار، السيد على الميلانى.
١٧١. نشأة التشيع والشيعة، السيد محمد باقر الصدر.
١٧٢. نشأة الفكر الفلسفى، على سامى النشار.
١٧٣. النبراس، مولوى حافظ فرهادى.
١٧٤. نظام حقوق زن در اسلام، مرتضى المظهرى.
١٧٥. نهج البلاغة، الإمام على بن ابي طالب عليه السلام، جمعه: السيد الرضى.
١٧٦. نور الابصار، الشبلنجى الشافعى.
١٧٧. النهاية، ابن الأثير.
١٧٨. نظرية الإمامة، أحمد محمود صبحى.
١٧٩. نقض الشيعة، السيد محسن الامين.
١٨٠. وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملى.
١٨١. وقعة صفين، نصر بن مزاحم.
١٨٢. ينابيع المودة، القندوزى الحنفى.
١٨٣. اليواقيت والجواهر، عبد الوهاب الشعرانى.